

الأدب المرضية

لسيادته طريق الصوفية

لإمام محمد بن أحمد البوزيدي المستغانمي
المتوفى ١٢٢٩ هـ

ويليه

ديوانه

العارف بالله تعالى

سيدي محمد البوزيدي المستغانمي

ويليه

ديوانه

آيات المحبين

في مقامات العارفين

للعارف بالله تعالى الشيخ عبد بن تونس المستغانمي

صنطربا وصي صربا وسأوه عليها

الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالوف

الحسيني القادي الزقادي

دار الكتب العلمية

أسسها محمد علي بوضون سنة 1971

بسنون البيضاء

الآداب المرضية

لسيدنا الطريفي الصوفي

لدينا محمد بن أحمد البوزيدي المستغاني
المتوفى ١٢٢٩ هـ

ووليده

ويولده

العارف بالله تعالى

سيدنا محمد البوزيدي المستغاني

ووليده

ويولده

آيات المحبتين

في مقامات العارفين

للعارفين بالله تعالى شيخ عدة بن تونس المستغاني

ضبطها وصححها وعلق عليها
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيلاني
الحسيني القازلي الترقاوي

دار الكتب العربية

أسسها محمد علي بوشون سنة 1971

بغروت - لبنان

Title: The mannerliness of Sufis

Followed by : Sidi Muhammad Al-Buzaydi's
poetical works

Followed by : 'Idah Ben Tunis's
poetical works

Author: Sidi Muḥammad Al-Buzaydi
and 'Idah Ben Tūnis

Editor: Dr. 'Aṣim Ibrāhīm Al-kayāh

Publisher: Dar Al-kotob Al-Ilmiyah

Pages: 224

Year: 2006

Printed In: Lebanon

Edition: 1st

الكتاب: الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية
ويليه ديوان العارف بالله تعالى سيدي محمد البوزيدي
ويليه ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين

المؤلف: محمد بن أحمد البوزيدي
وعدة بن تونس المستغاني

المحقق: الدكتور عاصم إبراهيم الكيالي

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت

عدد الصفحات: 224

سنة الطباعة: 2006 م

بلد الطباعة: لبنان

الطبعة: الأولى

منشورات مكتبة دار الكتب العلمية بيروت

دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

جميع الحقوق محفوظة

Copyright

All rights reserved ©
Tous droits réservés

جميع حقوق الملكية الأدبية والفنية محفوظة

لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تضخيم الكتاب كاملاً أو
مجزأً أو تسجيله على إنترنت كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر
أو برمجته على بطاقات ضوئية إلا بموافقة الناشر خطياً.

Exclusive rights by ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beirut - Lebanon

No part of this publication may be translated,
reproduced, distributed in any form or by any means,
or stored in a data base or retrieval system, without the
prior written permission of the publisher.

Tous droits exclusivement réservés à ©

Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah Beyrouth - Liban

Toute représentation, édition, traduction ou reproduction
même partielle, par tous procédés, en tous pays, faite
sans autorisation préalable signée par l'éditeur est illicite
et exposerait le contrevenant à des poursuites
judiciaires.

الطبعة الأولى

٢٠٠٦ م ١٤٢٧ هـ

منشورات مكتبة دار الكتب العلمية بيروت

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

Mohamad Ali Baydoun Publications Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah

الإدارة: رمل الطريف، شارع البحتري، بتلية ملكارت
Ramel Al-Zarf, Bohtory Str., Melkart Bldg. 1st Floor
هاتف وفاكس: ٣١٤٣٨ - ٣١٤٣٥ (١١١١)

فرع عرمون، القبعة، مبنى دار الكتب العلمية
Aramoun Branch - Dar Al-Kotob Al-ilmiah Bldg.

هاتف: ١١١١ / ٣١٤٣٨ - ٣١٤٣٥ ص.ب ٩٢٢٤ - ١١ بيروت - لبنان
فاكس: ٣١٤٣٨ - ٣١٤٣٥ رياض الصلح - بيروت ١١٠٧

<http://www.al-ilmiyah.com>

e-mail: sales@al-ilmiyah.com

info@al-ilmiyah.com

baydoun@al-ilmiyah.com

تقديم

بسم الله الرحمن بأوليائه المؤمنين والرحيم بخلقه أجمعين، اختص الإنسان بمعرفته لذا خلقه في أحسن تقويم بيدي الجلال والجمال على صورته واستخلفه في أرض ناسوت نفسه وسماء ملكوت قلبه، وجبروت سر روحه، والحمد لله الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هداه لاستعدادات عينه الثابتة في علمه بمقتضى قوله تعالى: ﴿مَّا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٥١﴾﴾ [هود: ٥٦] وقول النبي ﷺ: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له».

وصلّى الله على سيدنا محمد سيد ولد آدم والنبي الخاتم والإنسان الكامل والرحمة المهداة للعوالم الخلقية ليرقيهم من كثافة الملك إلى لطافة الملكوت ومنه إلى حقيقة الجبروت وليزكي نفوسهم ولبطهر قلوبهم ولبيرقي أرواحهم ولبحققهم بتجليات الأفعال ثم بتجليات الأسماء والصفات ثم بتجليات الذات.

وبعد ففي إطار بيان العلاقة بين الشيخ المريني والمريد السالك إلى الله تعالى وبيان آداب هذه العلاقة وأسرارها في مختلف الأطوار والمقامات والأحوال التي يمر بها المريد طالب الوصول إلى معرفة الله تعالى، وفي إطار كتب التصوف الإسلامي التي تقوم بتحقيقها وتنقيحها وتصحيحها والتعليق عليها نقدم للقراء الكرام كتاب «الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية» للعارف بالله تعالى مربي المریدین الشيخ محمد بن أحمد البوزيدي وهو علم من أعلام الطريقة الشاذلية الدرقاوية.

وقد بين الشيخ سبب تأليفه للكتاب فقال: «ولما كانت الطرق إلى الله تعالى وخصوصاً طريقتنا هذه لا تسلك إلا بالآداب، وإلا زلت قدم السالك وأسرع إليه العطب لكونها صعبة المرام عظيمة النفع على الدوام، والآداب أساس الطريق، عليه تبنى الأعمال والأحوال، من كل صادق صديق، رأيت أن أثبت نبذة من الآداب، من علينا بها الكريم الوهاب وسميتها الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية، وربنا المسؤول في حصول النفع للإخوان، إنه رؤوف رحيم مثان».

هذا وإتماماً للفائدة ضممنا لهذا الكتاب قصائد الشيخ البوزيدي في التربية والسلوك والمعارف الإلهية وقصائد العارف بالله الشيخ عدة بن تونس المستغامي أحد كبار شيوخ الطريقة الشاذلية الدرقاوية في تونس. والتي أسماها (ديوان آيات المحبين في مقامات العارفين).

ولا بد من الإشارة إلى أن كتب التصوف الإسلامي تساعد المرید على الاطلاع على الأحوال والمقامات، التي يمر بها السالك إلى الله تعالى، كما يطلع على الآداب والحكم والقواعد الصوفية، التي يستلهم منها كيفية التحقق بأحكام مقام الإسلام وأنوار مقام الإيمان، وأسرار مقام الإحسان، وصولاً إلى قوله تعالى: ﴿وَأَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩]. كل ذلك بإشراف ورعاية وتربية شيخه العالم بأمراض النفوس والقلوب؛ وبالأدوية الشافية له من هذه الأمراض، لأنه ورث عن النبي ﷺ علوم وأسرار مقامات الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، الشريعة والطريقة والحقيقة، الملك والملكوت والجبروت؛ مصداقاً لقوله ﷺ: «العلماء ورثة الأنبياء». وقوله ﷺ: «إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم».

ونرجو الله تعالى أن ينفعنا والمسلمين بما في هذه الكتب من الحب والإخلاص والصدق واليقين ومن أنوار أسرار ما تعبدنا لله به على لسان نبيه ﷺ مصداقاً لقوله تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ [النجم: ٣، ٤]، وقوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ [النساء: ٦٩] لننال السعادة الحقيقية المتمثلة بمعرفة الله تعالى في الدنيا، والنظر إلى وجهه الكريم في الآخرة مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وَجُودٌ يُؤْمِرُ بِأَعْيُنِنَا ۗ وَإِلَىٰ رَبِّنَا نَاظِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣].

كتبه الشيخ الدكتور هاصم إبراهيم الكيالي
الحسيني الشاذلي الدرقاوي

ترجمة المؤلف الشيخ محمد البوزيدي

قال العلامة الشيخ عبد الله التليدي في كتابه «المطرب في أولياء المغرب» في ترجمة الشيخ محمد البوزيدي رضي الله عنه وأرضاه:

وُلد رضي الله عنه بقبيلة بني سلمان الغمارية، وبها نشأ وشب، ولما قرأ القرآن الكريم وأتقنه وجوّده انقطع لعبادة الله تعالى والسياسة سنين طويلة، واستقر مدة بشاطيء بحر سيدي قاسم ابن مولانا إدريس بضمواحي طنجة يعبد الله تعالى، ولا تزال خلوته وأثر بنائها بتلك الناحية حتى يومنا هذا، وبها جاءه بعض الصالحين وبقي معه مدة، ثم قال له يوماً: إن حاجتك بفاس عند مولاي العربي الدرقاوي، فشذ الرحلة إليه فاتصل به وأخذ عنه الطريقة، وسلم نفسه إليه ولازم خدمته، وبقي تحت تربيته نحو ستة عشر عاماً ما بين فاس وبني زروال، قائماً بمجاهدة نفسه ورياضتها، والدؤوب على الاستقامة الكاملة والسلوك التام، إلى أن فتح الله عليه الفتح الأكبر.

ثم أذن له شيخه في الإرشاد والتربية، والرجوع إلى قبيلة بني سلمان، قلبى أمره وانصرف، فنزل بقرية بوسلامة، فتصدى للدعوة إلى الله تعالى وتلقين الأوراد للواردين والأخذ بيدهم، فانتفع به وتاب على يده خلق كبير.

ولتترك أبا العباس سيدي أحمد بن عجيبة تلميذه يملي علينا حالته في ذلك، فقد قال في «شرح رائية شيخه» المذكور:

«ثم أرسله يعمر زاويته بغمارة، فحييت به العباد، واشتهر ذكره في أقصى البلاد، فأظهر الطريق بعد خمود أنوارها، وأشرقت شمس المعارف بعد كسوف أسرارها». قال: «وله سياحات في بدايته وكرامات كثيرة تركناها خوف التطويل» انتهى.

وقال العلامة سيدي محمد بن الخياط الزكاري في تقديمه لرسائل مولاي العربي الدرقاوي في ترجمة شيوخ مولاي العربي وتلاميذه رضي الله عنهم أجمعين، ونفعنا بهم وبالصالحين في الدارين، قال:

فمنهم - وهو أفضلهم بشهادة شيخه وإخوانه رضي الله عنهم: صفوة خلاصة أرباب الشهود والعيان، وإنسان عين أعيان عيون التمكين في الرسوخ والعرفان، بحر الجواهر واللاكيء العرفانية والياقوت والمرجان، من شرب كأس الحقيقة حتى خرج الرئي من أظفاره، ورأى ببصيرته ما فاض نوراً على حدقة أشفاره، فأدرك بنور الحق ما لا يرى قط، وسمع ما لو سمعه شامخ الجبال لذلك وسقط، فرد الأولياء، وسيد أهل وقته بلا امتراء، صاحب المقام الأسمى، والمرتبة العظمى، من طلعت شمسُه في أفق السما، الحصن المانع الأحمى، الواضح الآيات، البين العلامات، السكران الصاحي، الشيخ الجليل القدر، العظيم الشأن والخطر، أبو عبد الله سيدي محمد بن أحمد بوزيد الغماري السلماني الحسن رضي الله عنه وأرضاه، وجعل جنة النظر والمعارف مثواه. كان رحمه الله قبل ملاقاته بشيخه المذكور شاباً صغيراً قد حُبب الله إليه الانقطاع إلى الله والاعتماد عليه، ودوام الصيام والقيام، سائحاً في الخلوات، زاهداً ورعاً مجتهداً، لا يأوي إلى العمارة، بلغ في مقامه هذا مبلغاً عظيماً، ونشأ على ذلك من حال صباه، لأن والدته كانت من الصالحات المتعبدات، فأخذة حالها، ورخله غاية الارتحال، فساح وجال بشاطيء بحر طنجة حرسها الله فلما أراد الله به الكمال الحقيقي، وسلوك طريق الشهود والعيان، ترقياً على الدليل والبرهان، ونفع العباد به، وخدمة شيخه وأولاده، وعن طريق التصوف وأهله؛ هياً الله سبحانه له ولياً من أولياء الغيب، فقال: اذهب إلى فاس، فشيخك هو بها، وهو فلان الفلاني، إذ الطريق لا تسلك بدون شيخ، فقدم إليها وهو لا يعرفها ولا أهلها، ولا الشيخ الذي قصد، فدل عليه في الحين، فلما قرع الباب خرج ونظر إليه، فأخذ بيده وأدخله على أولاده، وقال له: ما مثلك من يقف بالباب، فأنا أنتظرك منذ كذا وكذا، فلقن له الورد «اسم الجلالة»، اسم الله الأعظم، وسلطان الأسماء، فأخذ بشرطه، فنجح وأفلح. قام رضي الله عنه بأولاد الشيخ والإخوان والأضياف أحسن قيام، وكفاهم أمرهم ومؤنتهم على الدوام.

كان رضي الله عنه علي المقام، مسموع الكلام، ظهر لكل أحد فتوحاته، وانتشرت خُلقه وبيئاته، أشرقت عليه شمس عظمة الذات، فغيبته عنه وعن جميع الكائنات، مصحوباً بالتأييد، مسلوکاً به طريق الكمال على التجريد والتفريد، لا يُخرجه جمعه عن حد الاعتدال إلى الانحراف، كأهل الجمع الصرّف وأرباب الاستشراف.

كان شيخه مولانا العربي رضي الله عنه يقول في غيبته في حياته وبعد مماته: «سيدي محمد بوزيد هو الفرد، والفرد أكبر من القطب في العلم بالله تعالى»، بل قال له ذلك مشافهاً به عن إذن من الحق تعالى كما هو شأنهم.

وقد قال مولانا العربي رضي الله عنه يوماً بمحضَرِ جَمِّ غفير، وجمع كثيرٍ من أصحابه، علماء وصلحاء، وقراء وأساتيد وفقراء، رضي الله تعالى عنهم أجمعين: «والله ما نفعني أحدٌ ما نفعني سيدي محمد بُوَزيد، ولا أخذ مني أحدٌ مثله، ولا وافقني أحدٌ مثله، ولا كذا ولا كذا»، وصار يذكر فضله وخصوصيته، ويُظهر مرتبته ومزبته.

وقال فيه شيخه بعد وفاته: «هو والله فردُ الأولياء، وسيدُ أهل وقته بلا امتراء، وهو ممن بكت عليه الأرضُ والسماءُ».

كان رضي الله عنه محباً للشيخ، مرافقاً له، ومجاوراً له، وملازماً لداره أكثر من داره، ويحمل له من كل ما عنده، ويقول له في كل مرة: يا سيدي كل ما ملكني الله فهو لك، حتى روعي فهي لك ملك، حتى كان هذا القولُ هو آخرَ قولٍ قاله له.

والحاصل: أنه كان نادرةَ الزمان، وآيةَ كبرى من آيات الرحمن، سكن من أرض المعارف ربوة ذات قرار معين، وفضَّ ختام عرائس أبنكار المعاني المخدَّرات الحور العين، وأقام على ذلك زمناً طويلاً، وصدَّرَه أربابُها، واعتمدوه أخذاً وتعويلاً، قد ترك من الأذواق ما لا يُعدُّ ولا يُحصى، فلو جُمِعت رسائله ومنظوماته ووارداته لأربث عن مجلداتٍ عدة. وجد شيخُه مولانا العربي من ذلك قدرَ نصفِ القامة، وأوراقاً مفرقةً مختلفةً المعاني بحسب واردات الغيب لم يُخرجها ولم يؤلفها، وقد بقي بيد الإخوان في كل بلدٍ من مذكراته وحياته ورسائله ومنظوماته ما فيه كفاية، سيما كتابه المسمى بـ«الآداب المرضية»، فقد أجاد فيها ما شاء، وقد أثنى على هذا التأليف تلميذه الشيخ سيدي أحمد بن عجيبة غاية الثناء، وهو أحق بذلك، وهو موجود اليوم بأيدي الفقراء، فيه نحو العشرين كراريس.

وله منظومات منها: «التائية في الخمرة الأزلية»، ومنها: «الرائية»، شرح كلاً منهما تلميذه الشيخ سيدي أحمد بن عجيبة، وقد وقفتُ على كلٍّ من القصيدتين وشرحهما: مطلع الأولى: أيا مَنْ تجلَى في بقاء جماله. والثانية: بتقوى الله حيث توجهت.

توفي رضي الله عنه ليلة عاشر المحرم سنة ١٢٢٩ هجرية، ودُفِنَ بداره في البيت الذي توفي فيه، بزاوية التي بتجيساس على شاطئ البحر، بقبيلة غُمارة حرسها الله وزادها شرفاً.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على قطب الوجود سيدنا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين

الحمد لله المتفضل المنان، الفاتح لمن شاء من خواص أصفياه ما شاء من
العرفان، الذي أزاح عن قلوب أوليائه حجب أوهام الأكوان، فسطعت عليهم أنوار
البساط، وأشرقت عليهم شمس العرفان، وترجمت الألسن بما تجلّى للسرائر من الشهود
والعيان، وأبس ظواهرهم حلل الآداب والأخلاق الحسان.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الأنوار، وعين الأعيان، الذي تفجرت منه
ينابيع العلوم وأسرار الرحمن، وعلى آله وصحبه أولي البر والإحسان.

وبعد:

لما كانت الطرق إلى الله تعالى - وخصوصاً طريقتنا هذه - لا تسلك إلا بالآداب،
والا زلت قدم السالك وأسرع إليه العطب، لكونها صعبة المرام، عظيمة النفع على
الدوام، والآداب أساس الطريق، عليه تبنى الأعمال والأحوال، من كل صادق صديق،
رأيت أن أثبت نبذة من الآداب، من علينا بها الكريم الوهاب، وسميتها:

الآداب المرضية لسالك طريق الصوفية

وربنا المسؤول في حصول النفع للإخوان، إنه رؤوف رحيم منان.

فصل

اعلم يا أخي - أرشدني الله وإياك - أن بالآداب تطوى المسافة، وبه يذهب عنك ما
في الطريق من المخافة، والصوفية رضي الله عنهم لا يعرفون ولا يتميزون إلا بالآداب، إذ
الشرائع كلها أدب مع الحقيقة، ولولا الأدب ما ظهرت أسرارها، ولا أشرقت أنوارها،
وليس في الوجود إلا الحقيقة، وإليه الإشارة بقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ
ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ﴾ [الزلزلة: ٧، ٨].

وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ﴾ [الإسراء: ٧].

وقوله تعالى: ﴿إِن يَمَلِكِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغَيِّرَ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٠].

وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦].

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على الأدب مع الجميع؛ فضلاً مع أوليائه تعالى، فعلى المرید أن يلزم نفسه الأدب لينال من أسرار القريب المجيب.

وبالأدب الظاهر يحصل أدب الباطن، أعني التعظيم، إذ سوء الأدب ينشأ عن عدم التعظيم، وعدم التعظيم من ضعف المحبة، وضعف المحبة من التفات القلب إلى الغير، فلو حصلت المحبة لحصل التعظيم، ولو حصل التعظيم لحصل الأدب، ولو حصل الأدب لحصل التحقيق.

وأنواع الأدب كثيرة، ولكن نذكر بعض ما هو أكد منها على المرید، فأقول وبالله أستعين:

[عدم زيارة الشيخ إلا بهدية]*

١ - فمن أدب المرید: أن لا يتقدم لزيارة الشيخ إلا بهدية أو مودة، ولو لم تكن غيبته عنه إلا نحو الثلاثة أيام. وإن كان فقيراً ولم يجد شيئاً فليحتطب شيئاً من طريقه ويأت به إن وجد، أو غير ذلك، ومن لم يجد لا قليلاً ولا كثيراً فليُنْفِقْ نفسه، ومن لم يكن عنده إلا شيء قليل فليُنْفِقْ منه، قال مولانا تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ مَّعْتَبٍ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧]، صدق الله العظيم.

وأما إن قدم فارغ اليد فإن مدد الشيخ يمتنع جريانه له، كماء البشر إذا فُقد منه الدلو، فالماء موجود لكن لا سبيل إليه، فافهم.

ومن كان ذا مرض أو فاقة شديدة فلا ينبغي أن يمنعه ذلك من الزيارة، وهذا كله لمن طبعه طبع العوام، وعلامته البخل، وأما من كان طبعه السخاء والمحبة فليقدم بالشيء أو بلا شيء، وقدمه بلا شيء كقدمه بشيء، لأن من كان على هذا الوصف فهو محب صادق، وليبب حاذق، وللزوم أهل القلوب لائق، ويدسائس نفسه عائق، وبشطحات الوجود طارق، وإلى لقاء المحبوب شائق، وفي عين بحر التوحيد غارق.

ومن هنا وصل من وصل، وانفصل من انفصل، فكن يا أخي موافقاً لأستاذك، في جميع أقوالك وأفعالك، ليتمزج حسك بحسه، ومعناك بمعناه، وحينئذ يفتح لك باب

(١) كل العناوين الواردة في الكتاب بين معقوفين [] هي من زيادات المحقق الشيخ الدكتور عاصم الكيالي.

حضرة الأولياء والملائكة، ثم باب رسول الله ﷺ، ثم باب حضرة الحق تعالى، فرحم الله من تفرغ لمحبة الرجال.

[عدم الإكثار من الجلوس مع الشيخ]

٢ - ومن أدب المريـد الظاهر: أن لا يُكثر الجلوس مع الشيخ لثلاث يـزول عنه التعظيم، وكثرة الجلوس مع قلة التعظيم لا تزيد المريـد إلا بُعداً. ومن هنا كان لملوك الدنيا أدباء وأمراء، وبوابون وحراس، ولو أن كل من جاء دخل عليهم من غير مشورة ولا أدب ولا تعظيم لسقطت حرمة الملك وصغر قدره، ولخسر الملك، فافهم. وكذلك مجلس ملوك الآخرة، إذا كثر فيه سوء الأدب، وامتنع الشيخ للمريدين، فيظهر عليهم الضعف والتكاسل وكثرة الكلام، ويبقى المجلس إذ ذاك عارياً عن كسوة الأنوار، فافهم.

[عدم الإكثار من الضحك مع الشيخ]

٣ - ومن أدب المريـد: أن لا يُكثر الضحك مع الشيخ، وإن ضحك معه فليقتصر هو وليراع الأدب، وقد يكون ذلك من الشيخ اختباراً له لينظر مقامه في الأدب، فافهم. وليكن على حذر، لأن هذه علل تؤدي صاحبها إلى المقت، ومن ظهر عليه شيء منها فالواجب عليه أن يبادر إلى التوبة، وأن يلزم نفسه الحياء من الشيخ، وليجاسدها في الخروج من طبع أهل اللهو واللعب، فإن الشيخ على قدر ما يكون عندك تكون عنده، فإن أردت أن تعرف ما عندك من حرمة الله وحرمة رسوله ﷺ فانظر ما عندك من حرمة شيخك، فافهم.

[عدم الإكثار من الكلام بحضرة الشيخ]

٤ - ومن أدب المريـد: أن لا يكثر الكلام بحضرة الشيخ، أحرى وأحرى مع رفع الصوت، ومن كثر كلامه حتماً يرتفع صوته، وإذا كان كثرة الكلام بخفض الصوت سوء أدب فكيف مع رفع الصوت؟!

واسمع هاهنا قوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢]

الآية.

وينبغي للمريـد أن يروض نفسه ويعودها الكلام اللين، ليخرج من صفة الجبابة

الغافلين، ويتحلّى بصفة الذاكرين الخائفين، قال تعالى: ﴿وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾ [لقمان:

[١٩].

ثم ينقلها إلى الصمت بسياسة ورفق، ويستعين على ذلك بشيء من العزلة، وحضور الفكرة، حتى يجعلها في شبكة الحضرة، ومن لم يسلك سبيل الرياضة فهو مملوك في يدها، مقهور تحت حكمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

[عدم الجلوس عن يمين الشيخ أو عن يساره]

٥ - ومن أدب المرید: أن لا يجلس عن يمين الشيخ أو عن يساره، ولو دعاك إلى ذلك؛ فليقدم الأدب على الأمر، كما هو معلوم، بل يجلس أمامه، وجهه إلى وجهه، وعينه إلى عينه، وقلبه إلى قلبه، وإن كان المجلس كبيراً فليجلس من وراء الناس مقابلاً له كما قلنا، فإن المرید إذا دخل على الشيخ كان كمن دخل المسجد، ولا ينبغي لمن دخل المسجد أن يجلس مدبراً عن القبلة، أو يشتغل بغير ذكر الله، لأن المسجد موضع العبادة، والشيخ قبلة المرید، وحرمة أعظم من حرمة القبلة، لقوله ﷺ يخاطب القبلة؛ أي: الكعبة: «ما أعظمك وما أعظم حرمتك! والمؤمن أعظم حرمة منك»^(١)، وإذا كان هذا في حق كل مؤمن، فكيف بالولي منهم!

ولقد قال سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه: «لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض»، فما بالك بنور المؤمن العظيم؟.

فاعرف يا أخي قدر الرجال عند الله، وعظم ما عظم الله، وإياك والعكس فتمقت، وُستهزأ بك من حيث استهزأت بآيات الله، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [البقرة: ٢٣١].

وينبغي لهذا المرید أن يروض نفسه، وأن يلزمها تعظيم المؤمنين جميعاً، ولا سيما الأولياء منهم، وأحرى الشيخ الذي أخرجه من ظلمات الشهوات، وأنقذه من نار نفسه، وسرحه من سجن حسه، فهو أولى بالتعظيم من كل أحد، ويتحفظ على الأدب لساناً، وعيناً، وأذناً، وفرجاً، وبطناً، ويداً، ورجلاً، وغير ذلك، فانهم.

(١) روى نحوه ابن ماجة في سننه، باب حرمة دم المؤمن وماله، حديث رقم (٣٩٣٢) [١٢٩٧/٢] ونصه: عن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالكعبة ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك ما أعظمك وأعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً» ورواه الطبراني في مسند الشاميين حديث رقم (١٥٦٨) [٣٩٦/٢] ورواه غيرهما.

[عدم إكثار النظر للشيخ]

٦ - ومن أدب المرید: أن لا يكثر النظر للشيخ إذا جلس أمامه، فإن كثرة النظر تورث قلة الحياء، إلا عند التذكير. نعم، إن غلب الشوق، وأشرقت على قلبه أنوار الصفات فلا يضره ذلك، ولا يقع هذا إلا عند الاستشراق على البقاء حين تتجلى له أنوار المصطفى ﷺ، وكثيراً ما تظهر له في الشيخ، فإن اتسعت ظهرت له في جميع الصالحين، فإن اتسعت عادت له في جميع المؤمنين، بل في سائر المخلوقات، وهذا مقام عظيم يحتاج إلى صفاء كبير، فافهم!.

وأما قبل هذا فلا ينبغي له أن يرفع بصره في الشيخ إلا كرفع المرفوع بصره في الشمس، وإلا خلا قلبه من التعظيم، ورجع عنه كأحد الناس.

وينبغي لهذا المرید أن يلزم نفسه مراقبة الله، ومراقبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي التي تنبت السخاء، والمحبة، والتعظيم، والنية، والصدق، والإخلاص، وغير ذلك، لأن من راقب الله خافه، ومن خافه اتقاه وأحبه، ومن أحبه أثره، ومن أثره فني فيه، ومن فني فيه بلغ قصده ومناه.

[عدم تقرير المسائل العلمية في حضرة الشيخ]

٧ - ومن أدب المرید: أن لا يبادر بالكلام عند تقرير شيخه بعض العبارات لثلا يحكم فيها برأيه وفهمه، فيحملها على غير ما أراه الشيخ، فيغير معانيها، ويطمس أنوارها، فيتغير عليه الشيخ وهو لا يشعر، وحيث منع ظهور وجه الحكمة فلا يفتح على باطنه شيء من أسرار الغيوب، فافهم!.

قال تعالى: ﴿سَأُزِيكُمُ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ﴾ [الأنبياء: ٢٧].

وينبغي لهذا المرید أن يضع علمه وراءه، ولو كان عارفاً، لثلا يقع أحياناً فيما قلناه، ولا سيما إن كان يحكم بعلم الظاهر، فالواجب عليه أن يسكت ولا يتكلم، حتى يفتح الله عليه، وهو خير الفاتحين.

[عدم الجلوس كجلسة العوام أمام الشيخ]

٨ - ومن أدب المرید: أن لا يجلس أمام الشيخ جلسة العوام، بل يجلس جلسة المملوك مع المملوك، وذلك كجلسة المصلي في الصلاة، لأن الشيخ قبله المرید كما تقدم.

ولا ينبغي له أن يلتفت يمينا ولا شمالاً، ما دام أمام شيخه في مجلس الذكر والمذاكرة، فإن قام الشيخ فليلتفت إلى أي شيء إن كان راسخ القدم في الحضور، وإلا فليستحضر شيخه ومذاكرته بين عينيه في كل مجلس، حتى يحصل له الحضور مع الله تعالى، وحينئذ فلا يغيب عنه شيء لكونه ينظر بالقلب لا بالجوارح، ومن هنا كانت النظرة جملة العارفين وكليتهم، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَتَحْسَبُهُمْ آيَاتًا وَهُمْ رُقُودٌ﴾ [الكهف: ١٨]، أي: تحسبهم ينظرون إلى هذا العالم بنور العينين وهم رقود عنه، أي: ينظرون إليه بنور العيان، فما فقدوا الكون على التحقيق إلا لكونهم شهدوه بالله.

فخذ يا أخي سياسة قلبك إلى الحضور، واعرف حقيقة الأدب، ولا تستهزئ فيستهزأ بك، ولا تلعب فيلعب بك، وإن جهلته فاسأل عليه أهله، وإياك والتكبر، قال تعالى: ﴿فَشَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: ٤٣]، أعني: أهل المعرفة بالأدب، كالشيخ والإخوان الذين لهم سببية في الصدق، والمحبة، والتعظيم، وغير ذلك، فانهم!

[عدم المشي مع الشيخ مساوياً له]

٩ - ومن أدب المرید: أن لا يمشي عن يمين الشيخ أو يساره مساوياً له، فضلاً عن أن يتقدم، بل يتأخر قليلاً، فإن الشيخ إمام، والمرید مأموم، ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم أمام الإمام، قال مولانا: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١].

وإن تكلم معه فليجاوبه بملاطفة ولين، لقوله تعالى: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢]، كما تقدم.

وإن كان الشيخ راكباً وقدمه أمامه فلا بأس، إذ هو أمامه في الحقيقة. وإن لم يقدمه فليتأخر، فعلى قدر ما يظهر من التعظيم في المرید يظهر عليه من التنوير، والعكس، والله لو صحب الإنسان عامياً وعظمه الله لأمدته الحق تعالى بما ليس هو فيه، فإن حقيقة الأشياء كلها عظيمة فضلاً عن المسلمين.

فاستحضر يا أخي مراقبة الله ومشاهدته في كل شيء، لتعظم كل شيء، ويمدك الحق سبحانه من كل شيء، قال تعالى: ﴿إِنْ يَسْأَلِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ﴾ [الأنفال: ٧٠].

وقال شيخنا سيدي مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه: من شهد الكمال في كل شيء، استمد من كل شيء، وزاد قرباً إلى الله بكل شيء، ومن شهد النقص في كل شيء، استمد منه كل شيء، وزاد بُعداً من الله بكل شيء. انتهى. فافهم هذه الإشارة برحمك الله.

[عدم التقدم بشيخه للصلاة]

١٠ - ومن أدب المرید: أن لا يتقدم بشيخه للصلاة، فإن أمره الشيخ فليتقدم، ولا يعود ثانياً إلا إن أمره كذلك، وهكذا.

وإن أمره أن يكون إماماً راتباً فلا يتأخر، فإن تأخر كان ذلك منه سوء أدب، كما أنه إذا تقدم من غير إذن أساء الأدب، وليستغفر إذا قدمه الشيخ للصلاة، وليقل: «اللهم اجعل صلاتي بأوليائك رحمة، ولا تجعلها نقمة علي يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين».

وينبغي للمرید أن لا يرى نفسه أهلاً للتقديم بأحد من المسلمين، فضلاً عن أوليائه تعالى.

والمرید الصادق إذا تقدم بالشيخ ارتعد جسمه، وسال عرقه، بل يهون عليه قطع رأسه دون أن يتقدم بشيخه لكثرة الحياء من الله تعالى. فتأمل يا أخي، واحتفظ جهديك، والله يعيننا وإياك.

[عدم الجلوس بموضع الشيخ]

١١ - ومن أدب المرید: أن لا يجلس بموضع الشيخ ولا على بساط يجلس عليه الشيخ ولو أمره، سواء كان في موضع جلوسه، أو غيره، وليتحرز ما أمكنه، وإن جلس ولم يشعر فلا يضره إن لم يعد، وليقم مهما أشعر، فإن عاد فلا يلومن إلا نفسه.

وانظر أدب الرعية مع ملوك الدنيا، مع أن ذلك بعض البعض من آداب الصوفية، إذ الصوفية تأدبوا مع الأشياء كلها ظاهراً وباطناً، والرعية تأدبوا مع جهة واحدة ظاهراً فقط، وانظر ما خص به الصوفية - رضي الله عنهم ونفعنا بمحبتهم - من الخير والشرف والبركة برحمك الله! فلا شيء أنفع لضعف الحجاب ورفع الكلية من الأدب مع الشيخ.

وإن أذن لك - يا أخي! - في شيء فزنه بميزان الشرع، ثم ارجع إلى قلبك واستفته إن كانت شمس قلبك قد طلعت، وإلا فاعمل بالأدب الظاهر، وهو ما قاله الشيخ، حتى

يفتح الله وهو خير الفاتحين، لأنه قد يكون في إذنه لك أمور أراد اختبارك بها وأنت لا تشعر، والإنسان يدرك بالأدب ما لا يدركه غيره بالاجتهاد في كثير من العبادات، وقد قال ﷺ: «ما فاتكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صوم، ولكن بشيء وقر في صدره»^(١). أعني الأدب، كأن العبادات كلها من حيث هي قولاً وفعلاً راجعة إلى الأدب؛ فلا يحيط به إلا من حصّله، وهذا لا يدركه إلا من خرجت الدنيا من يديه وقلبه، ولا تخرج من اليد والقلب إلا بالسلوك على يد شيخ عارف بالله تعالى، لأنها قد تخرج من الظواهر، وتبقى في البواطن، ولا يعرف البواقي الباطنة إلا أهل المعرفة بالله.

فاسلك - يا أخي! - على يد شيخ عارف، لتخرج من طبع الجهل إلى طبع العلم، ومن طبع العلم إلى طبع المعلوم، حتى يحلّيك ويخليك، ويقربك ويوصلك، ويهنيك ويتركك وربك، وما ذلك على الله بعزيز.

[عدم الأكل مع الشيخ]

١٢ - ومن أدب المرید: أن لا يأكل مع الشيخ، سواء كان وحده أو مع الناس، لأنه إذا حصل التعظيم حقاً حصل في كل موضع، وأما من لا يعظم شيخه إلا بحضوره الناس أو عكسه، لكونه يستحي من الناس أن يعظمه، أو يعظم أولاد الشيخ، وأهل داره إذا حضر، ولا يعظمهم إذا غاب، فهذه صفة المنافقين المخادعين، الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله.

فلا تأكل يا أخي! مع شيخك، وإن ألع عليك غاية الإلحاح فاعتذر له غاية الاعتذار، فإنه لا يضرّك شيء، إلا إن أقسم لك فلا تتوان، وإن لم يقسم لك فابعد ولا تقرب، فإن الأكل مع الشيخ سم قاتل لأهل الصدق، وكلامنا كله مع أهل الصدق، وغيرهم لا يفهم معنى ما قلناه، وثمّ معانٍ أخرى لا تسطر بالأوراق، وإنما محلها القلوب.

ولا تفتّر بمجرد إذنه لك في الأكل، فقد يكون اختباراً منه لك لينظر مقامك في الحياء من الله تعالى، لأن من حصل له الحياء من الله عز وجل يستحي أن يفتح خواشمه أمام شيخه، فإن استحييت منه علم أنك استحييت من الله، وتحقق أنك دخلت حضرة

(١) أورده أبو عبد الله الزرعي في نقد المنقول برقم (١٥١) [١٠٤/١] وقال هذا من كلام أبي بكر بن عياش، ونصه: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة، وإنما سبقكم بشيء وقر في صدره.

الله، وإن لم تستح منه فاعلم أنك لم تحصل مقام الحياء من الله، وتحقق أن ليس لك في الحضرة نصيب، فتسقط من عينه، ويتركك وما تريد لعلمه أنك لا تصلح للحضرة، إلا إن طالت معه صحبتك مثل سنة أو أكثر، ومن لم يصل إلى هذا المقام من الأدب مع الأشياخ فليلازمهم، وليحمد الله على مخالطتهم، إذ لو جعله الله مُقَاماً على أبواب الظلمة ماذا كان يفعل؟! .

اللهم لا تحرمنا من خيرهم وبركاتهم، وسرهم وحكمتهم، وأنوارهم الساطعة بجاه نبيك سيدنا محمد ﷺ، إنك على كل شيء قدير.

[عدم النوم مع الشيخ]

١٣ - ومن أدب المرید: أن لا ينام مع الشيخ في بيت واحد ولو لم يجد سواه، بل ينام خارج البيت سواء كان البرد أو الحر، أو يخاف من اللصوص أو السباع. وإن ألح عليه الشيخ فليعتذر إليه بحرف أو ما أشبهه، فإن نومه مع الشيخ يمنعه من النوم، وذلك من أعظم سوء الأدب. وقد وقع مني شيء من هذا مع شيخي، وكنت جاهلاً بظاهر الأدب، فانتبهت وحمدت الله حيث ألهمني لعيوبي، وسوء أدبي، وشكرته بلساني وقلبي.

فإياك يا أخي! ثم إياك أن تنام مع شيخك في بيت واحد فتؤذيه بريحك، أو سعالك، أو ما أشبه ذلك. ومن لم يحصل له أدب مع طول الصحبة، فالواجب على معلمه أن يدفعه إلى حضرة المخزن^(١)، حتى يتربى ويتأدب، وحينئذ يردّه إليه، فيسلك به الطريق، ويكشف له عن حقيقة التحقيق، فالطريق كلها أدب، ومن لا أدب له فلا طريق له.

وقد قال شيخنا سيدي مولاي العربي [الدرقاوي] رضي الله عنه: «إذا حضر الأدب حضرت الطريق، وإن غاب الأدب فلا أدب ولا طريق». انتهى.

والأدب سفينة النجاة، فمن ركبها نجا، وإن كان مع جهل. وقد رأيت من الناس من فيه أوصاف محمودة مع عدم علمه، وقلة فهمه، ورونقة تلك الأوصاف ظاهرة عليه. ورأيت من له علم وفهم مع أوصاف مذمومة، وقد ظهرت عليه ظلمة تلك الأوصاف.

(١) المخزن: كلمة دارجة في اللهجة المحلية المغربية ومعناها الحكومة، والمخازن: الموظف الحكومي (معجم شمال المغرب تطوان وما حولها، حرف الخاء، ص ٧٠).

والمؤمن لا يعرف أخاه إلا من حسن خلقه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وهو غير عابد»^(١).

ولما كان ﷺ أعظم الناس قدراً كان أعظمهم خلقاً، قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِي عَظِيمٌ﴾ [القلم: ٤].

[عدم مناداة الشيخ]

١٤ - ومن أدب المرید: أن لا ينادي على الشيخ إذا دخل داره، ولو كانت له به حاجة كبيرة وألجأته إليه ضرورة، فلا يقترب باب داره، ولا ينادي عليه، بل يصبر حتى يخرج؛ فربما يكون نائماً فتشوشه، قال تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّىٰ تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ [الحجرات: ٥].

فألزم نفسك يا أخي الأديب، واصبر حتى يخرج الشيخ، وتلقاه بأدب وتواضع وهيبة وتعظيم، واسأله حاجتك تقضى في الحين إن شاء الله، وقد تقضى حاجتك قبل خروج الشيخ إن كنت على ما وصفت من الأديب، لأن تأدبك مع أولياء الله تأدب مع الله تعالى، ولا يقضى لك جميع الحوائج إلا الأديب، ولا يمنع قضاء حوائج الدنيا والآخرة من الأولياء إلا سوء الأديب، وقد تقضى بعض الحوائج مع سوء الأديب لأجل الاضطرار؛ لأن الاضطرار مقرون بالإجابة، والإجابة عند أهل التحقيق على قدر الأديب، فافهم.

[عدم الجلوس أمام باب منزل الشيخ]

١٥ - ومن أدب المرید: أن لا يجلس مقابلاً لباب دار الشيخ إلا بإذنه، وإن لم يكن إذن فحرام عليه بإجماع من أهل الأديب، وإن أذن له فليعط ظهره لباب الدار، وإن كان الشيخ هناك وأراد استدبار الشيخ فليعتذر إليه ولا يجلس في ذلك الوقت يسلم باطنه، ولا يضره إذ ذلك الاعتذار لكونه على وجه شرعي، أو نقول: إن أخطأ في الظاهر أصاب في الباطن، والخطأ الظاهر أولى من خطأ الباطن، إذ عقوبة الباطن لا تداوى إلا بتوبة صادقة، نسأل الله السلامة بمنه.

(١) رواه الحاكم في المستدرک، کتاب الإیمان، حدیث رقم (١٩٩) [١٢٨/١] وأبو دأرد في سننه، باب في حسن الخلق، حدیث رقم (٤٧٩٨) [٢٥٢/٤] وليس في الحدیث جملة (وهو غير عابد).

[عدم الدخول إلى منزل الشيخ بغير إذنه]

١٦ - ومن أدب المرید: أن لا يدخل دار الشيخ إلا بحضوره وإذنه، ولا يدخل بمجرد الإذن إلا إن صرح له بذلك، وقال له: ادخل وحدك، فلا بأس، لأن بعض الصوفية حفتهم الغيبة [عن الحسن]، وانتشر عليهم رداء الهيبة، وليس هم في هذا العالم، ولا لهم نظر إلى سائر الأنام، محفوظين من جميع الآثام، رضي الله عن جميعهم.

والدخول إلى منازل الناس يحتاج إلى تقوى عظيمة، وفي منازل الأشياخ أكثر. ومن أراد الخير كله فعليه بالأدب مع الله ورسوله، ولا يتحرك في شيء حتى يستحضر الله ورسوله والملائكة، فإن كان هكذا، فالتقوى حاصلة مع الحجر والمدر وغير ذلك، ومن لم يكن هكذا فلا يتعرض إلى هلاك نفسه.

فإن أردت يا أخي! أن تدخل حيث شئت، فلا تفك قلبك من الحضور، فإن الله تعالى يحضر معك في كل موضع حضور الرضا، ويحفظك من سابق القضاء، والله غالب على أمره.

[عدم الأخذ من متاع الدنيا]

١٧ - ومن أدب المرید: أن لا يأخذ شيئاً من متاع الدنيا، قل أو جل، ولو ألح عليه الشيخ في ذلك، إلا إذ لم يكن عنده قوت ساعة، وكان قد قصد زيارته لله لا غير، ثم أعطاه شيئاً وألح عليه في أخذه، فليأخذه لعل فيه خيراً، وقد يكون سبباً لقناعته وغناه القلبي، فافهم.

وأما إن كان عنده قوت يومه فلا يأخذ، وإن ألح عليه فليعتذر إليه جهده، فقد يختبره بذلك، وينظر هل خرج من قلبه الطمع أم لا، فإنك إن أخذت منه على غير الوجه الذي ذكرناه لك، دل على أنك لم ترفع همتك من الخلق، ولم تقطع نظرك إلى الحق.

وينبغي لهذا المرید أن يروض نفسه بترك الطمع، ويلزمها الزهد والورع حتى يعرف من يطعمه، ويسقيه، ويكسبه، ويحركه، ويسكنه، ويحييه، ويميته، فإن صاحب الطمع لم يزل تابعاً للأشياء ولو عاش ألف سنة، ولو ترك الطمع ورفع همته إلى الله تعالى لكانت الأشياء تابعة له، فافهم.

فاصرف يا أخي! همتك في الله، واقنع بالقليل تصير شاكراً لله عز وجل، وغب عن القليل والكثير تكن ذاكراً لله على الكمال، ومن شكر الله على القليل أغنى الله قلبه،

ورزقه القناعة، ومنعه التدبير والاختيار، وقطع عنه جيوش الحرص وظلمات الأغيار، وكساه برداء السكينة والوقار.

هذا سر ترك الطمع في الخلق، ورفع الهمة إلى الملك الحق، لأن القوم ليس مرادهم الدنيا، وإنما مرادهم خروج المرید عن طبعه المذموم الذي منعه دخول الحضرة، إذ الحضرة لا يدخلها بخيل، وقد قال الله تعالى فيمن لم يجد شيئاً ينفقه: ﴿مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [الثورة: ٩١] بعد قوله: ﴿إِذَا نَجَّيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَىكُمْ مَدَّةً﴾ [المجادلة: ١٢].

والمودة - أي: الصدقة - تدل على أن الزائر جاء بقلبه وبدنه، وعدمها يدل على أنه جاء بالجسد دون القلب، ومن أتى بالقلب رجع بالقلب، ومن أتى إليه بالجسد رجع بالجسد، فافهم.

وينبغي لهذا المرید أن يملك نفسه للشيخ ليقوده إلى عالم الملكوت، ويقف به على حضرة أهل الجود والكرم فيعظم الآخرة على الدنيا، ويحب الانتقال من هذه الدار إلى الدار الباقية، ليشهد الدنيا سوقاً في طريق الآخرة، يتزود منه السائرون، وكثير من الناس اتخذوا هذا السوق دار وطن، وحجبوا عن دار البقاء، وألهتهم حياتهم الفانية، ورجعت الدنيا عندهم كأنها دار بقاء، فانكبوا على شهواتهم، واسترسلوا مع عواندهم، على مر لياليهم وأيامهم، ولا يعتبرون بآية سمعوها، ولا بموعظة خوطبوا بها، لأنهم أموات، نسأل الله السلامة في ديننا وعقلنا، بمنه وكرمه.

ومن هنا قال شيخنا رضي الله عنه: «ليس المرض الكبير هو الحب الذي يخرج في الجسد بالقبح والصدید، إنما المرض الكبير هو حب الدنيا». فافهم ما قاله رضي الله عنه.

[عدم تقرب عياله من عيال شيخه إلا للتبرك بهم]

١٨ - ومن أدب المرید: أن لا يقرب عياله لعیال الشيخ إلا بنية الزيارة والتبرك بهم لله لا غير، وينبغي لهم إذا قدموا لدار الشيخ أن لا يجلسوا أكثر من ثلاث ساعات، إلا إن كانوا من بلد بعيدة فيجلسوا ثلاثة أيام، وإن زادوا أكثر من ذلك فما شموا للأدب رائحة، إلا إن كان بعزم كبير من الشيخ أو من أهل الدار على الإقامة.

وينبغي لهم أن لا يكثروا الكلام ولا الضحك، ولا الأكل ولا الدخول ولا الخروج، بل يلزمون الحياء والوقار. ومن الواجب عليهم أن يقوموا بأشغلة الدار كلها.

ومن علم من أولاده عدم القيام بهذا الأدب فليمنعهم من القدوم إلى دار الشيخ، وليقل لهم: حقيقة الزيارة لا تقدر على لأنها عظيمة، وزيارتكم من ههنا أحسن فإنهم إن قدموا وأسأروا الأدب عاد ذلك عليك أيها المرید لا عليهم فتؤذي وأنت لا تشعر.

وينبغي لهم أن لا يقدموا إلا بهدية ومودة تفرح أولاد الشيخ كما تقدم في الأدب قبل هذا.

ومن أقبح عيوب الفقير البخل مع عامة الناس، فضلاً عن شيخه.

وإياك يا أخي أن تقول: أنا فقير وعيالي فقراء! فهم أولى بما يقدمون به على الشيخ! لانا قدمنا أن المرید لا بد له من ذلك، ولو لم يكن عنده إلا الشيء القليل لقوله تعالى: ﴿فَلْيَبْغُوا مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: ٧]. ولا يسمع قول نفسه الأمانة التي تخدعه، وعيوب الفقير: البخل والكذب.

واعتبر ههنا لحكاية وقعت لشيخنا رضي الله عنه مع من كان يطلب الطريق على وفق هواه وشهوته، وينسب لنفسه الإخلاص ويتكلم فيه، بل كان يدعي الأمانة المحضة، ويتكلم في خرق العوائد، وذلك أن الشيخ رضي الله عنه كان يتكلم عن الإخلاص وما ينشأ عنه، فقام إليه ذلك الرجل وقال: يا سيدي! لم أر شيئاً من هذه الأسرار التي تذكرها، وأنا لا أعلم شيئاً في باطني من البواقي؟! فقال له الشيخ: بل هي باقية فيك. فقال: وما هي؟ فقال له: إذا رزقك الله ستة فلوس وجاء من يطلبها منك، تقول لك نفسك: أنا أولى بها، فتشع! فسكت.

وكان يتكلم في الفقر كثيراً ولا يتهمه أحد منا بشيء سوى الشيخ كان يتهمه، فضيقت عليه نفسه فافر إلى ناحية المشرق، فخرج عليه اللصوص، فوجدوا عنده عشرة مئاقيل فأخذوها وتركوه، فرجع وظهرت عليه الخيانة، وزلت قدمه عن الطريق، ولم يزل في زيادة الضلال حتى عاد ينكر على الفقراء أحوالهم، نسأل الله السلامة بمنه.

فتأمل - رحمك الله - ما صنع حب الدنيا بأهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

عجباً لمن يدعي الخروج عن نفسه ولم يقدر أن يخرج ما في يده!.

وينبغي لهم إن أعطاهم أهل دار الشيخ شيئاً أن لا يأخذوه، لتكون زيارتهم لله لا لغيره، فانهم، إلا أن يكون مما يؤكل قليلاً.

[عدم لبس فضلة الشيخ]

١٩ - ومن أدب المرید: أن لا یلبس فضلة الشيخ من ثوب أو غیره، فإن أعطاه الشيخ فضلة من حوائجه فلیرفعها، ویحترمها، ویعظیمها، ویتبرک بها لكونها قريبة العهد من الله، كانت على جسد لیس بینة و بین الله حجاب، ومن لم یأخذها على هذا الوجه فلیتركها ولا یأخذها، ویعتذر، ولا یضره الاعتذار، لأن الشيخ شفیق على المرید. فإن حمل عنه الشيخ القيام بحقوقها فلا بأس بأخذها. واعتذار المرید في عدم أخذها یؤخذ من قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ [الأحزاب: ٧٢]، أي: اعتذرون، فإنهن لا یقدرن على حملها خوفاً منهن أن یقعن في سوء الأدب مع الله تعالى، واعتذارهن شریعة لا حقيقة، إذ هو مصحوب بالأدب، ولو كان عارياً عن الأدب لكان حقيقة، ولو كان حقيقة ما عذرهن الحق تعالى، ولکن لکنهن بالحمل رغماً على أنفسهن.

فتأدب يا أخي! يرفع عنك كل مشقة ومحنة، ونقمة وبلوى.

[عدم لبس الجديد بدون إذن الشيخ]

٢٠ - ومن أدب المرید: أن لا یلبس ثوباً جديداً إلا بإذن الشيخ، ولو كان ما فيه ثلاثة دراهم، لأن الثوب الجديد حرام على المرید الصادق، فإن لبسه فقد زلت قدمه عن طريق الصديقين. وعلامة الفقير الصادق أن یبيع كل ثوب جديد ساقه الحق إليه، ویشتري به ثوباً خلقاً ویصدق بما فضل. والثوب الجديد الذي یقوم في الزينة مقام الثوب البالي من كون النفس لا تنظر إليه ولا الخلق فلا بأس بلبسه. وأما الجديد الرفیع فلا بد أن یشاور الشيخ في بیعه أو لبسه، فإن لبسه بغير مشورة كان مقتدياً بنفسه، إذ الثوب الجديد الرهيف لباس أهل الدنيا، وحرام على أهل الآخرة أن یترینوا بزينة أهل الدنيا، ومن تزين بزینتهم بطلت نسبته الظاهرة، وإن بطلت النسبة الظاهرة، بطلت الباطنة على التحقيق.

ولا یكون الفقير فقيراً حتى یكون كاملاً ذاتاً وصفة، أعني: ظاهراً وباطناً، فإن لم یكن على هذا الحال، بطل فقره عند المحققين، لأن الظاهر هو الذي یشهد لصاحبه بما في باطنه. وأيضاً أما یستحي أن یکذب خلق الله حين ینادونه بما لیس فيه، فیقولون له: يا فقير! هذا التکذیب حقيقة. وأما شریعة: فکذبه عليه. فانتهر نفسك يا أخي! ظاهراً وباطناً، وإياك والتصنع والتزين بالأقوال دون الأفعال والأحوال، وتخلق بأخلاق الفقراء الذين وصفهم الله تعالى في كتابه العزيز، وإلا فستفضح: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ﴾ [الحشر: ٨].

ومن علامتهم: أن تحزن القلوب عند رؤيتهم، وتنحل لهم الأيدي المعقودة، وتخضع لهم الرقاب المتكبرة. وسبب هذا: ملازمتهم لأوصافهم، من فقر وذل، وضعف، وعجز، وجهل، وغير ذلك اختباراً منهم، واقتداءً بنبيهم صلى الله عليه وآله وسلم تركوا الشهوات مع وجودها لديهم في محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن أردت - يا أخي! - أن تكون منهم فتخلق بأخلاقهم، ومن لم يتخلق بأخلاقهم فلا يطمع في نيل مراتبهم، ولو كان على عبادة الثقلين، إلا إن كانت له فيهم محبة عظيمة، وكان يؤثرهم على نفسه لأن الفقر والمسكنة منهما تفرعت العبادات كلها.

فاسلك - يا أخي! - على يد شيخ يعالج أمراض قلبك، وتبرأ من هم الرزق، ومن محبة العز والجاه، فإن هذه العلل هي التي قطعت كثيراً من السائرين إلى الله تعالى، وهي عقبة كبيرة، فمن جازها سهل عليه ما بعدها، والعكس.

فالزم - يا أخي! - أهل حضرة الله، واصبر على مناقشتهم، وإقماعهم، وإهمالهم، فذلك منهم كله حرب مع نفسك الأمانة، لا معك، فاصبر حتى يقطعوا بك القواطع التي قطعتك عن الفكرة، ومنعتك من دخول الحضرة، فإن صبرت نبت، وإن نبت لقمحت، وإن لقمحت زهرت، وإذا زهرت أثمرت، وإذا أثمرت أكلت، ووكلت، وما ذلك على الله بعزيز، فتأمل - يرحمك الله - فإني طويت لك الطريق بنعت التحقيق، والله عليم حكيم.

[عدم شكوى حوائجه للشيخ]

٢١ - ومن أدب المرید: أن لا يشكو لشيخه حوائج دنياه، فإن عسر شيء عليه فليتوسل إلى الله تعالى بشيخه، ولا يظهر ذلك، ومن أظهر ذلك، فقل أن يفلح؛ فإن دخوله بحضرة الشيخ كان بنية الآخرة لا بنية الدنيا، وحينئذ فلا يطلب خلاف ما قصد، وإن طلبه كان ذلك غشاً منه، وسوء أدب. ومن كان على هذا الحال فهو محسوب من العوام، فإن ظهر من المرید شبه هذا فليعترف لله ولرسوله، وللشيخ بأنه مسيء الأدب، ثم يتوب إلى الله توبة نصوحاً، ظاهراً وباطناً. ظاهراً بالجوارح مع الشيخ، وباطناً بالقلب مع الله ورسوله، والله تعالى أعلم.

وينبغي له أيضاً: أن لا يشتكي للشيخ بالفقر، وإذابة الخلق، ولا للإخوان، ولا لغيرهم، بل يلزم نفسه المجاهدة والمكابدة، والصبر على معرفة الله. فإن المعرفة أولها صبر ومجاهدة، ثم حب ومكابدة، ثم غيب ومشاهدة، ثم صحو ومكالمة. فمن كانت بدايته كما ذكرنا كانت نهايته كذلك.

واعلم أن المرید إذا اشتكى للشيخ الفقر والإذابة سقط من عينه إلا إذا كان جاهلاً بعلم الطريق فيعلم، فإذا علم ثم شك سقط من عينه، لا سيما إن كان يدعي القرب من الحضرة، ويزعم أنه ثابت في النظرة، فإن شكواه تكذب دعواه، والراسخ في المعرفة لا يخفى. وعند وجود التصرفات يعرف كل واحد وحده، ولا تبقى دعوى خفية دون وجود البلية، فافهم.

والمرید الحقيقي لا يشتكي من جوع أو عري، أو ضرب، أو غير ذلك محبة في الله، لأنه لا يعلم فاعلاً غير الله، ولا يشتكي إلا من شهد فعل غيره، ومن كان كثير الشكوى لا يصلح للحضرة، لأن الحضرة لا تصلح إلا للرجال، وهذا من جملة النساء، لأن النساء يشتكين من مرض ذبابة، لكثرة عزة نفوسهن عليهن.

وينبغي لهذا المرید أن يروض نفسه، وأن يلزمها الذل حتى ترجع بمنزلة الكلب الأبرص، يستقل الناس النظر إليه، فضلاً عن القرب منه، لأكل أو غيره، لتذوب نفسه، وتفنى، وتضمحل، وترق، وتندق، ليسرع دخولها من باب الحضرة، لأن باب الحضرة ضيقة على النفس المتكبرة بالمال والجاه، أو غير ذلك من العلل التي منعت كثيراً من الناس دخول الحضرة، والحضرة معنى، ولا يدخل الحضرة إلا من كان معنى، ومن لم يحمل الفقر والإذابة فليس له نصيب في الولاية.

[عدم الإسراع في الرد على مشورة الشيخ]

٢٢ - ومن أدب المرید: أن لا يسرع في الجواب إذا شاوره الشيخ في أمر ديني أو دنيوي، بل يتأنى، ويتأمل ما مراد الشيخ؟ فإن فهم مراده فليجاوبه بما أراه منه، وإلا فليقل له: أنت أعرف الناس يا سيدي!. لأنه هو أعرف منه بجميع الأمور الدنيوية والأخروية، ومشاورته معه امتثالاً لأمر الله، لقوله تعالى: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩]. أي: لكونهم ظنوا أن النبي ﷺ اختلف في شيء أو خفي عليه أمر، ومشاورته مع أصحابه ﷺ إنما هي إظهار للعبودية فقط. وكذلك ورثته ﷺ فمن جهة الحقيقة لا يحتاج إلى مشاورة أحد، ومن جهة الشريعة أمره الحق تعالى بمشاورة أصحابه ليقف على الكمّل من ورثته على حد الشريعة، ولولا تشريعه ﷺ لانهتك ستر الحقيقة على الشريعة، فتبطل الشريعة، فما ظهرت أنوار الحقيقة إلا بوجود الشريعة، فافهم.

[عدم الاستبراء بمكان عام]

٢٣ - ومن أدب المرید: أن لا يستبرئ بموضع يراه الناس، أحرى في ذلك إخوانه الفقراء، وأحرى شيخه، إلا إذا كان مغلوباً بالمرض وشبهه، ومن فعل شيئاً من ذلك لغير عذر فقد خلع ربة الحياء من يده، ومن أعرى ظاهره من حلة الحياء أعرى الله باطنه من حلة الإيمان. وأيضاً: قاضي الحاجة بمرأى من الناس متهم في التقوى، لأن التقوى تحمل صاحبها على الأحوال الحسنة، والاستتار في الاستبراء من أحسن الأحوال وأشرفها.

وإذا كان المرید مطالباً بستر الحقائق النورانية، فكيف لا يطالب بستر الحقائق المظلمة. وما رأينا أحداً من أهل تربية الأخيار يفعل ذلك فضلاً عن أهل تربية الأولياء الذين ينظرون المرید بنور الله، ونور رسوله ﷺ. ومن كان بين أيديهم، وظهر عليه شبه هذا فهو ميت القلب، وحضوره بين أيديهم بالجسد فقط، كالذين كانوا ينظرون النبي ﷺ بعيون رأسهم دون قلوبهم.

وما رأيت أحداً مال إلى أولياء الله بقلبه وبقي سئء الخلق، والعكس. فأعمل - يا أخي! - قلبك مع أولياء ربك، فإنهم ورثة الأنبياء في الحال والمقال.

ومن ثمرة جلوس العارفين وصحبتهم: الحياء، والمرید ينبغي له الحياء مع سائر المسلمين، ويراقب فيهم نور الإسلام الذي هو نور رسول الله ﷺ، الذي هو من نور الله. ويعظم الحياء في حق أولياء الله لعظم نورهم، وسواء كانوا أحياء أو أمواتاً، وفي حق الأحياء أعظم.

ومن علامة رسوخ الإيمان في القلب: ظهور الحياء على الجوارح، ومن لم يظهر عليه الحياء فهو كاذب في دعوى الإيمان، يصدق عليه قوله تعالى: ﴿قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]؛ فلو حصل لهم الإيمان حقاً كما زعموا لحصل لهم الحياء منه ﷺ، ولا قدروا أن يقولوا آمنا ولكن يقولوا أسلمنا.

وهذا أدب من حصل له الإيمان، فافهم: ﴿فَلَا تَزُكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَىٰ مِنْ اتَّقَىٰ﴾ [التجم: ٣٢]؛ إذ لا ينبغي للمؤمن الحقيقي الذي يخاف الله أن يقول: أنا تقي من غير أن يقول حقاً، فلا بأس، نعم إن استوت فيه الأضداد، وقال: أنا مؤمن حقاً، فلا يضر ذلك، لأن مقامه اقتضى ذلك.

وقد قال عليه السلام: «كيف أصبحت يا حارثة؟!» قال: أصبحت مؤمناً بالله حقاً. قال: «فما حقيقة إيمانك؟» قال: عزفت نفسي عن الدنيا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «عرفت فالزم»^(١).

فاسلك - يا أخي! - على يد شيخ عارف بالله، قائم بسنة العوام والخواص، بلغ في البعد عن الدنيا الغاية، وبلغ في علم الأحوال الغاية، إن أردت الوصول إلى ما تطلب.

وقد تشعبت الطرق، وتوعرت على سالكيها، ولا سيما في هذا الزمان، ومن لم يسلك على يد أهل الأحوال فلا يجد طريقاً عن طريق أهل الأقوال، وكيف يكون الوصول بالأقوال دون الأفعال، وقد ظهر لي أن الطريق الظاهرة كثيرها معطل بحب الجاه، والرفعة، والسمعة، لأن العاجلة دخلت معهم دخولاً تاماً، وتأمل تر ذلك بعين رأسك.

فعليك يا أخي! بشيخ عارف كامل يخرجك من شبكات الشهوات، ثم يمنحك الفوائد، ويمنعك العوائد ويعرفك بأصول السنة، وفروعها، وحينئذ يحسن ظنك بأهل الأحوال، فتبلغ مبالغهم، وتحصل الراحة والهناء والعافية، وتعرف أين قلبك من القلوب، وأين جسدك من الأجساد، والله تعالى أعلم.

[الحب والبغض بحب الشيخ وبغضه]

٢٤ - ومن أدب المرید: أن يحب بحب الشيخ، وأن يبغض ببغضه، ويفرح بفرحه، ويحزن بحزنه، ومن كان على العكس فهو مراء، منافق، ليس له اقتداء بالشيخ، وكيف يسير إلى الله من يحب ما أبغضه شيخه؟. أو يبغض ما أحبه؟.

فالواجب على المرید أن يحب ما أحبه شيخه، وأن يبغض ما أبغضه شيخه، ويكون قلبه على قلبه، وجسده على جسده، فإن كان على هذا الوصف فهو محب صادق، ولبيب حاذق، وللزوم أهل القلوب لائق، وبدسائس نفسه عائق، وشطحات الوجد طارق، وللقاء المحبوب شائق، وفي عين بحر التوحيد غريق، ومن هنا وصل من وصل، وانفصل من انفصل.

(١) رواه الطبراني في الكبير، عن الحارث بن مالك الأنصاري، حديث رقم (٢٦٦/٣) والبيهقي في شعب الإيمان، فصل فيما بلغنا عن الصحابة، حديث رقم (١٠٥٩١) [٣٦٣/٧] ورواه غيرهما.

فكن يا أخي! موافقاً لأستاذك في جميع أقوالك وأفعالك، يمتزج حسك بحسه، ومعناك بمعناه، وحينئذ تفتح لك باب حضرة الأولياء والملكية، ثم باب حضرة رسول الله ﷺ، ثم باب حضرة الحق تعالى، فرحم الله من تفرغ لصحبة الرجال قلباً وقالباً، ففرح بفرحهم، وحزن لحزنهم، ومشى على منهاجهم اللطيف، وترك منهاج أهل الحجب الكثيف.

فإياك يا أخي! والتخلق بأخلاق العوام: اللسان يضحك، والقلب يشرك، ﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ [آل عمران: ١٦٧]، وهذه صفة أهل الهزل، وأما صفة أهل الجد فالظاهر عنوان الباطن.

واعلم أن الطريق إلى الله تعالى طريق جد، ومن لم يكن صاحب جد لا ينال منها شيئاً.

فينبغي للمريد أن يجاهد نفسه في الخروج من وادي النفاق، وأكثر ما يقع للمدعين والجبابرة، وأرباب أهل الدنيا: فأما المدعون فيقع النفاق معهم استحياء منهم. وأما الجبابرة، فلأجل الخوف منهم. وأما أرباب الدنيا فللطمع فيهم، وهو من أقبح القبائح للمريد: ﴿وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

ولا بد لمن أراد الخروج من هذا الوصف الذميم من رياضة عظيمة، وصبر شديد على مناقشة شيخه في خرق عوائد نفسه حتى ترجع عن هواها، ويدفع عنها شرها وبلواها، حتى تحصل له الغيبة فيملاً قلبه خشية، وهيبة، فيشغله ذلك عن الهزل والمزاح، وحينئذ يستريح من التعب، فانهم.

[عدم إظهار العلم أمام الشيخ]

٢٥ - ومن أدب المريد: أن لا يظهر العلم أمام شيخه، وكذلك الأحوال والفراسة، ولو كانت مواهبه كالسحاب، إلا إن غلب عليه حال فالدية حينئذ على القائل، لأن صاحب الحال سقط عنه شروط الأدب، لكونه محكوماً عليه، ومن أكبر سوء الأدب أن تتظاهر بالعلم على معلمك، وقد كنت جاهلاً أعمى، أبكم، أصم، وقد علمك علم التحقيق، وكشف عن قلبك حجاب الغفلة، فسمعت ما لم تسمع، ورأيت ما لم تر، ونطقت بما لم تتعلم قبل، فكيف يليق بك يا أخي! أن تظهر القوة في العلم والحال، وأنت نقطة من بحر علمه وحاله، وتدعي صفاء البصيرة والسريرة، وأنت لمحة من بصيرته، وتدعي صفاء اللسان وأنت لغة من لغاته، وتدعي المكالمة مع الله وأنت لم تحصل المكالمة مع أولياء الله.

فلو فهمت المكالمة، وسمعت المناجاة لفهمت من أين هي، ولعرفت قدر من كان سبباً في وصولها إليك، ولتواضعت له، وانكسرت، واحترقت، وضعفت، ولتركت علمك وعملك، وأحوالك، وقمت مقام العبد المملوك بين يدي المملوك.

ومن لم يكن على هذا الحال فهو من قوم نيام، لا يصلح للحضرة، ولا للجلوس مع أهلها، وإنما يصلح لكنس المزابل الخبيثة، لعل نفسه تموت بذلك، أو تقرب، وحيثئذ تساعد على الأدب مع أهل الله، والله يأخذ بيد من عثر.

وينبغي لهذا المرید أن يروض نفسه، ويلزمها الصمت والجهل، ظاهراً وباطناً، حتى يصير كالبهيمة لا تتكلم إلا عند إرادة إشباع بطنها، هذا لمن أراد النصيح لنفسه، ومن أراد أن يغشها فليبادر إلى الكلام وليجاوب عن كل ما بدا له.

قال في الحكم: «من رأته مجيباً عن كل ما سئل، ومعبراً عن كل ما شهد، وذاكراً لكل ما علم؛ فاستدل بذلك على وجود جهله».

وكثرة الكلام والإشارات والتعبير من رعونة نفس المرید، فإن النفس لا تحب أن ترى جاهلة لكثافة حجابها.

اللهم اجعل بيننا وبينها نظرة قلبية تحجبنا عن رؤيتها، وتمنعنا عن دخول حضرتها الباطلة؛ بمنك وكرمك، إذ لا يستحق أحد شيئاً إلا بفضلك، فآلهما اللهم أسباب القبول إلهاماً حالياً كما ألهمت إبراهيم خليلك عند نزول بلائك، وغيبنا بمعرفتك عند نزول جلالك.

اللهم من أنعمت عليه فتحت له باب الرضا والتسليم، وعرفته ذلك في نفسه، وآلهمة الصواب معك، والأدب في حضرتك، فامن علينا بفضلك.

اللهم من اخترته لحضرتك فقد أنعمت عليه بمعرفتك، وهيات له التعريفات لترفع له الدرجات، وقدمت له في هذه الدار جملة ما كان في سابق أزلك مرسوماً في لوح حكمتك، بقلم قدرتك، فأفض علينا اللهم هنا من ذلك حظاً وافراً، بلطف منك ورحمة، وعرفنا بك اللهم معرفة كاملة بمكالمة محفوفة بأنواع الأذواق بطلوع شمس توحيدك، واجعلنا هائمين في بحر أحديتك، متحيرين بوجود محبتك عن ملكك وملكوتك، وجبروتك، غائبين مع من سكر، حاضرين مع من حضر، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

[عدم الالتفات إلى غير شيخه]

٢٦ - ومن أدب المريـد: إذا اتخذ شيخاً كاملاً واصلاً، موصلأً، جامعاً لأنواع الجذب والسلوك، يسير على طريقة التجريد، والاكتساب، كيف شاء، أن لا يلتفت إلى سواه كائناً من كان، وإن التفت إلى سواه فلا ينال ربحاً أبداً، ولو اتخذ ألف شيخ كلهم جامعين لا ينال شيئاً لعدم نيته، وقلة صدقه. إذ لو كانت له نية لوجد حاجته في موضع لا يتهم بسر، ولا بركة، ولا خير قط لقوله ﷺ: «لو حسن أحدكم نيته في حجر لا تنتفع منه»^(١). فما منع الناس نيل حوائجهم سوى قلة نيتهم، فافهم. ولو وجدت النية لوجد الخير كله أين ما كان.

[عدم مطالبة الشيخ بالكرامات]

٢٧ - ومن أدب المريـد: أن لا يطالب شيخه بالكرامات، ولا يخدمه لأجل ذلك، ولا يطلب ذلك إلا من لا عقل له، ولا علم، ولا خير فيه. والذي ينبغي للمريد أن يطلب من شيخه أن يذكره الله، وينسيه نفسه، ويزهده في الدنيا، ويرغبه في الآخرة، ويعرفه بحقيقة ما خلق لأجله من العبادات لله خالصاً، ويقهره عن الشهوات بمذاكرته، وهمته، ويمنعه الدعوات، ويحجب له أوصافه، ويقودها إليه بسياسة حق لا يدري أي وقت حصلها، ويصلحه مع الفقر وغيره، حتى يكون الدين كله لله.

ولا يبلغ المريـد حقيقة المحبة والصدق حتى لا يطلب من الشيخ غير ما ذكرنا. وأي شيء أعظم وأكبر وأجل من الاستقامة التي جاءنا بها البشير صلى الله عليه وآله وسلم فما من كرامة ظاهرة وباطنة إلا وهي ناشئة عن ذكر الله، وراجعة إليه.

ويكفي الذاكر من الكرامات كونه جالساً في حضرة الله ما دام ذاكراً، لما في الحديث القدسي: «أنا جليس من ذكرني»^(٢)، و«أنا معه حين يذكرني»^(٣)، إلى آخر الحديث.

(١) أورده الهروي في المصنوع بلفظ: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنتفعه» [٢٤٧/١] والعجلوني في كشف الخفاء، حديث رقم (٢٠٨٧) [١٩٨/٢].

(٢) رواه ابن أبي شيبة، الرجل يذكر الله وهو على الخلاء...، حديث رقم (١٢٢٣) [١٠٨/١] والبيهقي في شعب الإيمان، الفصل الثاني في ذكر آثار وأخبار...، حديث رقم (٦٨٠) [٤٥١/١].

(٣) رواه مسلم في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة...، حديث رقم (٢٦٧٥) [٢٠٦١/٤] وابن ماجه في سننه، باب فضل العمل، حديث رقم (٣٨٢٢) [١٢٥٥/٢] ورواه غيرهما.

ومن لم يشعر بهذا؛ تكفيه محبة الشيخ لله: «المرء مع من أحب»^(١).

ومن لم يقنع بصحبة الأخيار ومجالستهم فهو غير شاكر لنعم الله تعالى عليه. وعدم التفكير موجب لسلب النعم، كما أن شكرها موجب لنيل ما هو أعظم من ذلك، قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٧].

ويكفي المرید من الشيخ أن كان ضالاً عن الطريق فأرشده إليها وكان لا يتعظ بموعظة فوعظه، فاتعظ.

فاعقد - يا أخي! - النية الصالحة، والظن الحسن، واقرب إلى الشيخ تهتد وترشد، وتنال ما تشاء. وما تعطل الفتح على كثير من الناس إلا لقلّة نيتهم، وسرء ظنهم في أولياء الله، نسأل الله اللطف بمتّه.

[عدم الشروع في أي حال إلا بإذن الشيخ]

٢٨ - ومن أدب المرید: أن لا يشرع في حال من الأحوال إلا بإذن شيخه، وكل شيء فعله من غير إذن فلا يجد له سرّاً ولا بركة، لأن السر مرموز في الإذن لا في العمل، فافهم.

وكذلك إن أذن لك في شيء كالسؤال مثلاً، فلا تشرع فيه حتى تعرف حقيقته، فإن لكل حق حقيقة، وحقيقة السؤال أن لا تترك شيئاً مما عندك - قليلاً كان أو كثيراً - وحيث تدوق حلاوته، ظاهراً وباطناً؛ ظاهراً: ذلاً وإهانة، وباطناً: عزاً وولاية، وأنت بين الحالتين تتبختر؛ إن نظرت إلى ظاهرك وجدت وصف البعد، وإن نظرت إلى باطنك وجدت وصف القرب، فسبحان من أُلّف بين العسل والقطران. فمن لم يجمع بين الضدين فليس بواصل مواصل العرفان، ومن جمع بين الفقر والغنى، والذل والعز، والفقد والوجد، وغير ذلك، فقد أمن شر كل البواقي.

ثم إن سألت - أيها الأخ - شيئاً قليلاً كان أو كثيراً، فخذ نصفه وتصدق بالنصف الباقي كفارة للنصف الأول، هذا إن كان لك أولاد، وإلا فيكفيك منه ما تردّ به جوعك، وما تستر به عورتك، مثل الكسرة اليابسة، والجبة الخشنة، مما يقيك البرد والحر، والزيادة فوق هذا حرام أخذها.

(١) رواه البخاري، باب علامة حب في الله عز وجل...، حديث رقم (٥٨١٦) [٢٢٨٣/٥] ومسلم في صحيحه، باب المرء مع من أحب، حديث رقم (٢٦٣٩) [٢٠٣٢/٤] ورواه غيرهما.

[عدم ظن السوء بالشيخ نحوه]

٢٩ - ومن أدب المرید: أن لا يظن بشيخه أنه يبغضه أو يهينه، ولو قل أدبه، أو ليس هو عنده في نظر كبير، أو أنه يرفع عليه غيره، ولو كثرت مودة ذلك الغير، فإن هذا كله سوء أدب، يوقع صاحبه في الحسد والشتات للإخوان، يقع فيه من لا صدق له، والمبتلى به قل أن يفلح، قال الله تعالى: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾﴾ [فُضِّلَتْ: ٢٣].

وأهل الحضرة مطهرون من مثل هذا لأن المرید إذا ظن في الشيخ ما ليس فيه كان متصفاً بالبهتان العظيم؛ فإن الفقراء عند الشيخ كأصابع اليد، كما قال الشرفي، ليس واحد منهم أعز من الآخر، ولو فعل ما فعل.

فطهر قلبك - يا أخي! - من أوصاف البشرية التي منعتك أسرار الروحانية، لتكون من أهل الأجساد النورانية، لقد انحجبت في محل رفع الحجاب، وأساءت الأدب في لباب الأدب، وألزمها الخروج من حضرة سوء الظن إلى حضرة حسن الظن، وامنعها من شهواتها، وطهر قلبك من رعونة بشريتك، وأن تنتصر لله، ولا تنتصر لنفسك، لينصرك الله، ويثبت قدمك، والله غالب على أمره.

[عدم كتمان محبة الله ورسوله وشيخه وإخوانه]

٣٠ - ومن أدب المرید: أن لا يكتُم محبة الله ورسوله، وشيخه، وإخوانه، إن كانت له قلبية، فإن في إظهارها زيادة إلى الله عز وجل، قال تعالى: ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ [الثوبة: ١٠٥]، أي: محبتكم. وإظهارها يكون بالخدمة، والتعظيم، والتحدث باللسان.

واعلم أن المحبة هي أفضل الأعمال، وقد يبلغ العبد بالمحبة ما لا يبلغه غيره بكثير من الأعمال الزكية. وقد قال شيخنا مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه: «الشوق يوصل إلى الله بالطريق أو بغير الطريق»، انتهى. لأن ثمرة الأعمال كلها راجعة إلى المحبة والشوق، ولا فرق بين المحبة والشوق، إذ هما اسمان لشيء واحد، والتمسك بالمحبة لا يفوته شيء من الخير، فتأمل ذلك فإنه دقيق، وألزم نفسك الأحوال التي تنبت المحبة والشوق لتقرب عليك الطريق، والله المعين.

وفي إظهارها أيضاً زيادة المحبة والتعظيم لمن أراد الاقتداء بأحوال الإخوان، لكونه رأى نفسه ليست بأهل لأحوال الشيخ، لأن أحوال الشيخ رضي الله عنه كبيرة على أهل

الصدق، فضلاً عن أحواله، فأقواله شهاب الحضرة، تحرق النفوس البعيدة المدنسة بالشهوات، كيف يتلقاها الضعيف مثلي؟، ومن هنا كان كلام أهل الإخلاص ثقيلاً لا يقدر أحد على العمل به، بخلاف كلام الإخوان، فإنه يخف من بعضهم على بعض، لعدم التمكين في الإخلاص، والنفوس تشم رائحة البقية فتسكن إليها، وتطمئن، فلا تزال تسمع منهم حتى تحمل أحوالهم، فإذا اندرست بحال الإخوان، واستمرت معها، عادت تحمل أقوال الشيخ، فإذا اندرست بأقواله، عادت تحمل أحواله، فإذا اندرست بأحواله حصل لها التمكين في الإخلاص، والله تعالى أعلم.

ولا تظن أن كل من دخل عند العارفين دخل بالنية والصدق، فإن النية أمر عظيم، فما بالك بالصدق؟ بل الداخلون على ثلاثة أقسام:

منهم: من دخل بالنية والصدق.

ومنهم: من دخل بالنية دون الصدق.

ومنهم: من دخل بغير نية ولا صدق.

فصاحب النية والصدق: فتحه بمجرد وصوله.

وصاحب النية: فتحه بعد وصوله.

والذي لا نية له ولا صدق: يطول فتحه، لأنه قد يحتاج إلى معالجة كبيرة.

وقد يمكث المريـد مع الشيخ الثلاثين والأربعين سنة، ولا يكمل صدقه، إذ الصدق أمر عظيم، ومن كمل صدقه كملت ولايته، ومن علامة كمال الصدق أن لا يشير إليه أستاذه بشيء إلا فعله، ولو مزاحاً، ولا يفعل شيئاً بغير إذنه، حتى لو تيسر له أن يشاوره في كل ما يتقوت به لما أكل شيئاً إلا بإذنه. وهذا حال كبير، فاعمل - يا أخي! - على قدر استطاعتك. قال الله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وهذا رحمة بالضعفاء، وأما قوله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ [آل عمران: ١٠٢] فهي للأنبياء، والكامل من الأولياء.

فالزم - يا أخي! - النية والظن الحسن إن أردت أن تقدم على شيخ عارف يوصلك إلى الحضرة، وإن قدمت عليه بغير نية وصدق شققت عليه غاية، فيشق عليك هو أيضاً كذلك، ومن شق عليه الشيخ فقل أن يفلح، لأن الشيخ لا يشق على أحد إلا إن أراد اختباره، وفضيحتة، إما لربح ظاهر، أو لخسران ظاهر. ولا يفعل ذلك إلا مع من طالت محبته، ولم تظهر عليه ثمرة. وقد يشق على بعض المريدين في أول قدمية لشدة تحققه بصدقه، ولكن هذا نادر، والنادر لا حكم له، فتأمل ذلك.

والداخل بغير نية منافق عند أهل النية، ولذلك يشق على الشيخ معالجته، فمثله كالمنافقين الذين كانوا يقولون: «لا إله إلا الله»، فمن تخلص من النفاق إنما ذلك بعد مدة طويلة، كذلك المرید الذي لا نية له، لا يتخلص من الهزل والمزاح وغير ذلك، إلا بعد مدة طويلة، وصاحب النية لا يكون كثير الهزل والمزاح، ولا الضحك، ولا اللعب، ولا غير ذلك، بل يكون صاحب جد لعظيم تعلقت همته به.

والنية هي مفتاح الإسلام، وكذلك لا بد منها لمن أراد الترقى في الإيمان والإحسان على يد العارفين. والذي لا نية له لا يحصل شيئاً لو جلس كذا وكذا، فلا يظهر له شيء من نتائج المحبة، ولا من نتائج العمل، فإن البناء من غير أساس لا يستقيم.

وأوصيك - يا أخي - أن لا تعمل عملاً إلا إذا استحضرت النية حالاً لا عملاً فقط، وحينئذ مهما غرست شيئاً إلا وأكلت ثماره في الحين: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» أي: في الحين، والله تعالى أعلم.

فمن أراد الحصول على النية في القرب فليصدق ولا يكذب، فوالله ما لزم أحد الصدق وخاب من النية قط. ولو لم تكن عنده لجات. وما لزم أحد الكذب وبقيت عنده، ولو كان معموراً بها. فتأمل ذلك يرحمك الله؛ فإن الصدق مع عباد الله صدق مع الله. والحق تعالى إنما أبرزك إلى عالم الأشباح ليعرفك قدر دعواك في عالم الأرواح، لأن الأرواح يوم ﴿أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ [الأعراف: ١٧٢] كلهم ادعوا الصدق، وأقروا به، وهو أعلم بمن اهتدى، فاصدق - يا أخي - ما استطعت.

قال شيخنا حجة الإسلام سيدي مولاي العربي الدرقاوي رضي الله عنه: «من أراد أن يصدق الله في كل ما يقول، فلا يكذب ولو رأسه يزول» انتهى، وهو حسن.

وينبغي لطالب الصدق أن يصحب شيخاً عارفاً بالله تعالى، يسلك به مقام الخوف من الله تعالى، حتى يضعف حجاب الكثيف، فيستحضر الآخرة كل وقت وحين، ويرى الدنيا كأنها لم تكن، ويرى النار كأنها إنما خلقت لأجله، ويرى أنه يستحق النار بأفعاله القبيحة، ثم يسلك به مقام الرجاء حتى يرى الجنة كأنها إنما خلقت لأجله، ثم يجمع بينهما.

فإذا تمكن في مقام المراقبة نقله إلى مقام الغيبة، حتى يكون الكون معدوماً في نظره من شدة ما أشرق على قلبه من أنوار التوحيد، ثم ينقله إلى مقام الحضور حتى يتم سلوكه، فيرى الكون موجوداً بوجود الله، فإذا انتهى إلى المشاهدة تركه وربّه.

وينبغي أيضاً لمن محبته ضعيفة أن يبديها ويصرح بها، فإن في إظهارها إعانة على دفع الظنون والشكوك والأوهام، التي هي من جنود النفس الأتارة بالسوء، لأنها تحقر صاحبها، وتهينه، وتذله إذا علمت منه الصدق في طلب الله تعالى، فتجدها تحدثه في أحاديث الغفلة على صفة اليقظة، وتقول له: لا خير فيك ولا نية، ولا صدق، ولا محبة، لو فعلت كذا وكذا، لقويت نيتك، ولعظمت محبتك، ولكثر صدقك، ومرادها منه أن تكسر ظهره بثقل ما تحمله لكي يسمح في الخلطة كلها، فتأمل في غشها - يا أخي! - وخذعها، وذلك حين عزم على قتلها، فأسرعت إلى قتله، قبل أن يقتلها. فإذا علم منها هذا وشبهه؛ عليه بالمحبة، والصدق، والنية، وغير ذلك ليدفع شرها عنه، وإن لم يكن ذلك فيه حالاً.

فإياك - يا أخي! - أن تغتر بسماع حديثها قبل أن تقطع بها قواطع الجلال، وتساعدك في طريقه مدة طويلة، حتى تستنشق رائحة الصبر عند نزول المصائب، ورائحة الحلم عند وجود الغيظ، ورائحة الكرم عند وجود البخل، ورائحة العلم عند وجود الجهل، ورائحة البسط عند وجود القبض، ورائحة القوة عند وجود الضعف، ورائحة العز عند وجود الذل، وما أشبه هذا؛ وتوسع عليك في هذه الأحوال كلها، وتردك إلى ذكر الله قهراً، فإن علمت منها هذا وتحققته تحقّقاً واضحاً جلياً، فاستدل بذلك على أخلاقها. وإن لم يظهر لك ما ذكرناه، فلا تأمنها. وإن كانت تساعدك في قيام الليل، وصيام النهار، وغير ذلك. قال الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَقُولَ كُلُّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ٧٠] يعني: النفس الأتارة، فإنها تأتي لصاحبها بأحوال العدل ومرادها منه ما قدمناه فافهم.

وهذا كله قبل الرسوخ والتمكين في المجاهدة، وأما إذا صبرت مع صاحبها حتى يقطع بها قواطع الجلال كالفقر والذل، والضعف والعجز، وغير ذلك من الأوصاف، تحفر على عروق عروقها، حتى تصير أوصافها عندها كأكدارها ومالها وأولادها وشهواتها كلها.

ومهما أردت نقلها منها فلا تقدر كما كانت في الابتداء تريد أن تدخلها في وصفها فلا تقدر. فإذا سكنت هذا السكون، واستقرت هذا الاستقرار، ولم تبق لها عقبه واحدة، فهناك ينبغي له تزكيتها ظاهراً وباطناً، بالقول والفعل، قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾ [الشمس: ٩] على طريق أهل الإشارة، فتأمل، واعمل بهذا إن ظهر لك وجهه، كما ذكرنا، وقال تعالى: ﴿وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: ١٠] يعني: من تحقق بإخلاصها - كما ذكرنا - وشهد له أهل الإخلاص، وبقي متهماً لها، فيظهر دسائسها بعد كمالها فقد ظلمها، ومن ظلمها خاب من إظهار أسرارها وشروق أنوارها، ونسمات

أزهارها، ﴿وَمَا ظَلَمْتَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [التحل: ١١٨]، أي: ظلموا أنفسهم لأن النفس المخلصة مطمئنة أقرب لصاحبها من كل أحد، وأصدق إليه، فهي أولى بالإحسان.

وفي الحديث: «أبدأ بنفسك ثم بمن تعول»^(١)، فافهم معناه رحمك الله فإن النفس غير المخلصة الواجب على صاحبها أن يبدأ بغيرها - يعني في البر والإحسان -، وكيف يبدأ بها؟ والحق تعالى مدح الإيثار من المخلصين فضلاً عن غيرهم. وإياك أن تفهم الحديث على غير معناه.

واعلم أن النفس إنما سميت مطمئنة لكونها اطمأنت بشهود الله، بعد أن اطمأنت بوصفها، وسكنت فيه سكوناً لا خروج بعده.

وسميت أمانة لكونها تأمر بالاتصاف بأوصاف الحق، كالغنى، والعز، والقوة، والكبرياء، وغير ذلك، وتنهى صاحبها عن الاتصاف بأوصافه، وليست بظالمة في حقيقة الأمر لأنها تشير إلى قرارها الأول الذي هو عالم الملكوت، فأخذت من جهة الشريعة التي لها الحكم هنا دون الحقيقة، وما ذلك إلا لجهلها بعالم الملك، لكونه اختفى عنها بالتحسس الكثيف، وحصل لها إنكاره، ولو اتخذ صاحبها شيخاً عارفاً لعرفه حقيقة الكون، ولحققه به، وحينئذ فلا تطلب نفسه الصعود عنه إلى عالم الملكوت، لأن عالم الحسن هو الذي أظهر عالم المعنى، والشيء الذي أظهر هذه هو عينه، فحق الحقيقة الشريعة فافهم.

فكما أن الحقيقة حق، فالشريعة حق، فإن تحققت هذا التحقيق، وشهدت الحقيقة حقاً، والشريعة حقاً، وقمت بحكم هذه وهذه، عادت نفسك راضية مرضية، داخلية في عالم الملكوت بالله، داخلية في عالم الملك بالله. وهذه نفس الكمل من ورثة الأنبياء عليهم السلام، وأما نفس المستغرقين فهي داخلية في عالم الملكوت بالله، خارجة من عالم الملك بالله. وكذلك نفس المجاذيب، والحكم مرفوع عن أهل الغيبة حال غيبتهم كالمجاذيب، والله عليم حكيم.

(١) أورده الحكيم الترمذي في نوارد الأصول في أحاديث الرسول، في ما يعدونه صدق الحديث [١/٤٦] ورواه مسلم في صحيحه بلفظ: «أبدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلاهلك، فإن فضل من أهلك شيء فلدي قرابتك، فإن فضل من ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فيبين يديك وعن يمينك وعن شمالك» حديث رقم (٩٩٧) [٦٩٢/٢] ورواه غير مسلم.

[عدم نقل كلام الخواص للعوام وبالعكس]

٣١ - ومن أدب المرید: أن لا یصول كلام الخواص للعوام، ولا كلام العوام للخواص، لئلا یمقت، ولو لم یکن من المقت إلا ما أصابه من الغفلة عن الله حتی أصغى بقلبه إلى غیر ذکر الله ولو كان قلبه مشتغلاً بذكر الله ما أصغت الجوارح إلى مثل هذا، فإن من الحرمان أن یسرق كلام أهل الحضرة ویفشیه لغيرهم، أو كلام غیرهم ویفشیه لهم؛ ألم الآلام مرید تمام!، ﴿هَمَّازٌ مَّشَامٌ یَنْبِیرٌ ﴿١١﴾ مَنَاجٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِیرٌ ﴿١٢﴾﴾ [القلم: ١١، ١٢]، الذین یسرقون السمع.

فصاحب هذا الحال معدود من الشیاطین، فمن وجد فی نفسه شیئاً من ذلك فلیبادر إلى الله تعالی بالتوبة والاستغفار، فإن الله یتوب علی من تاب، لأن حضرة أهل الله طيبة مطيبة، وكيف یلیق بطالبها أن یكون باطنه محشواً بالخبث، وكذلك ظاهره، هذا لا یكون.

فإیاک - یا أخي! - والاستهزاء بحرّمات الله. وأعظم حرّمات الله كافة المسلمین، فضلاً عن الصالحین منهم، فضلاً عن أولیاء الله العارفين، فوالله ما دخل أحد حضرتهم باللغو واللعب إلا وانتقم الله منه عاجلاً.

وینبغي للمرید إذا كان فی موضع من مواضع الغفلة أن یشتغل بذكر الله سرّاً وجهرّاً، ولا یتراخى حتی تنجل باب مدينته، ولا ییالی بكل من دخل، فإن العدو یدخلها ویملكها، ویخرجه منها قهراً؛ وحينئذ تخطفه السباع واللصوص، وهي الشهوات. فأغلق - یا أخي! - باب مدينتك، وكن عساساً^(١) لا تطلب الراحة والهناء قبل التعب، والله المعین.

(١) أي یسهر اللیالی لأن من طلب العلاء سهر اللیالی وفي لسان العرب عَسَّ طاف باللیل وعساً وهو نفض اللیل عن أهل الریة فهو عاس.

فصل

[عدم التهاون بريضة النفس]

٣٢ - ومن أدب المرید: بل من فرائض حاله أن لا يتهاون بريضة نفسه، ولو بلغ في الرياضة ما بلغ، ومن تهاون بها وتراخى فيها حتى انحلت عزائمها، وفشلت قوائمها، فذلك دليل على ميل قلبه إلى الدنيا، إذ لا يقع العبد في التكاسل عن الرياضة إلا إن أخذ قلبه وحصل في شبكة الشهوات.

وهلامة من أخذ قلبه: اللسان يشير إلى الخوارق، والجوارح تتعلق بالعلائق، أو تقول: «اللسان يشير إلى الرياضة، والجوارح عاجزة عن الإفادة بميلها إلى العادة، وحيث حل صاحبها عقدة الرياضة صارت للشهوات صيادة، فاللسان يشير إلى المعنى، والقلب مصروف إلى ما يفنى». كذلك كنا لولا فضل الله علينا ﴿كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٩٤].

اللهم! إنا لا نستحق شيئاً إلا بفضلك، ولو أردت هلاكنا لقابلتنا بمدلك، فأظهرت فضلك وجودك على من أحببت له قريبك، وسترت ذلك عن من نفذت فيه حكمك، من الذي يأخذ بيدنا إذا عثرنا؟ ومن الذي يتجاوز عنا إذا جهلنا؟ ومن الذي يعفو عنا إذا جزهنا؟ سواك يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.

فإياك - يا أخي! - أن تحل عقدة الرياضة ما دمت في هذه الدار.

وينبغي لك أن تجدد النية كل يوم كذا وكذا مرة، لأن تكرار الشيء يدل على محبته، ومن أحب شيئاً أخذ منه نصيباً، ونية الجهاد جهاد، وإن لم يتحر صاحبها.

وينبغي لك - يا أخي! - أن تنظر كل صباح إلى سير أمسك، لتسير سيراً أقوى منه، وإياك أن يكون سير يومك أقل، وأضعف من سير أمسك، فإن ذلك يوقفك، وإن وقفت رجعت، وإن رجعت فإلى بلد العوام انتهيت، بل ربما جزت مقام الانحطاط. وقد قالوا: «من لم يكن في زيادة فهو في نقصان، ومن كان في نقصان فالموت خير له».

فالعامل من يزن سير الأوقات بميزان العدل، وينظر ما زاد وما نقص، ومن لم يزن أوقاته بطلت نفقاته، فتأمل ذلك يرحمك الله.

وينبغي لصاحب الرياضة أن يتحرز من مجالسة الضعفاء غاية التحرز، وهم ضعفاء اليقين، فإن القرب من الضعفاء يضعف الأقوياء، فضلاً عن الضعفاء، وكل من اختار صحبة الضعفاء وهو سائر في الطريق، فلا يطمع في الوصول إلى الحضرة، لعكوف قلبه على حضرة الدنيا، ولو تعلق قلبه بحضرة الآخرة لما قدر على صحبتهم ساعة، وإن قدر عليه بخلطة معهم يجد نفسه كالذي هو في السجن، ومن لم يجد في نفسه هذه العلامة فلا يتهم نفسه بمراقبة الحق فضلاً عن مشاهدته، بل يتحقق أن قلبه خال من الفكرة فضلاً عن النظرة، فإن صاحب الفكرة كالأسد لا يأوي إلا إلى الفياضي، وإن كان في العمارة لا يعمر مع أحد من أهل الدنيا، فإن خلط آخرته مع دنياهم خربوا عليه آخرته، «المرء على دين خليله»^(١).

واعلم أن العبد إذا أراد الله به خيراً أوقع في قلبه نوراً فيوفقه إلى الرياضة، ولا يميل أحد إلى الرياضة وقلبه خال من النور، وهذا النور نور إيمان لا نور إسلام، وما دام القلب مظلماً، والجوارح نحيلة عن الرياضة، لاهية بخيالات الشهوات، فإن حصل هذا النور بالقلب أسرع الجوارح إلى الطاعة.

وهذا النور على ثلاثة أقسام: نور خوف وهيبة، ونور رجاء ورحمة، ونور شوق ومحبة.

فالنور الأول: به يقوم العبد إلى الطاعة.

والنور الثاني: به يقوم إلى الزهد في الدنيا لشدة قربه من الآخرة.

والنور الثالث: من إشراق نور الصفات والذات؛ فيعبد الله كأنه يراه، وهذا مقام عظيم.

ومن أراد تمكين النور من قلبه، وسكونه فيه، فليعالج نفسه بثلاثة أمور، وهي مفتاح لباب الحضور:

الأولى: المواظبة على العزلة.

الثانية: المواظبة على الصمت.

الثالثة: المواظبة على الفكرة مع قلة الطعام. فإنه ما عمل أحد بهذه الثلاثة إلا وترادفت عليه الأنوار والأسرار، وانتسخت منه ظلم الأغيار. فاعمل على هذه ترّسر ما

(١) رواه الحاكم في المستدرک، کتاب البر والصلة، حديث رقم (٧٣١٩) [١٨٨/٤] وأحمد في المسند، عن أبي هريرة، حديث رقم (٨٣٩٨) [٣٣٤/٢] ورواه غيرهما.

قلناه عياناً إن شاء الله، فإن الفكر وحده ضامن للأوصاف الحسنة كلها. ومن ذلك الصمت والعزلة، ومن ادعى أنه غاص في بحر الفكر، وبقي في وصف مذموم فما شتم لطريق الفكر رائحة، قال تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الرعد: ٣]. وهو ضعف الحجاب، أو رفعه بالكلية، فإن كان الفكر ناشئاً عن معرفة - أعني: بتربية شيخ عارف - فمنتهاه رفع الحجاب كما ذكرنا. وإن كان من غير شيخ فمنتهاه ضعف الحجاب.

ولا يصل لمقام المشاهدة إلا على يد شيخ عارف، ولا إلى مقام المراقبة إلا على يد عالم عامل، لأن رؤية الأكوان لا يرفعها إلا من رفعت عنه - أي الأكوان -، وهم العارفون؛ فاصحبهم - يا أخي! - تسترخ من هم رؤية الأكوان، فلا ترى عيناً مع العيان، لا أنت، ولا شيئاً من الأكوان، ثم تراها وتثبتها بالملك العنان، فانهم.

[عدم الجلوس بمواضع التهلكة]

٣٣ - ومن أدب المرید: أن لا يجلس بموضع فيه سبب فقدان قلبه، فإن علم ذلك وتعمد الجلوس فيه فهو ظالم لنفسه مخالف لأمر ربه، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِبَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقَعُدْ بِمَقَامِ الْمُسَكَّرِينَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٧٨﴾﴾ [الأنعام: ٦٨]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وأي هلاك أعظم من الغفلة؟ وإليه الإشارة بقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقَعُدُوا بِمَقَامِ صِرَاطٍ تُوعدُونَ﴾ [الأعراف: ٨٦] الآية، صدق الله العظيم.

فمن طلب اليقظة، وجلس في مواضع الغفلة، فقد طلب المحال، ومن شك فليجرب، إذ: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ﴾ [الأحزاب: ٤]، ومثل الذي يطلب اليقظة في مواضع الغفلة كمثل الذي يطلب رائحة المسك في العذرة! وهذا حق كبير، فإن أكثر الناس تحصل لهم الغفلة في مواضع اليقظة كالمساجد، وبين يدي الأولياء، وفي الصلاة، والصيام، والتلاوة، وغير ذلك، فضلاً عن المواضع المعدة للغفلة. ومن أعظم قلب الحقائق، طلب اليقظة في محل الغفلة.

عجبت ممن يقرب من الدنيا وأهلها ويدعي ذكر الله في قلبه.

وعجبت ممن يبعد من الدنيا وأهلها ولا يذكر الله بقلبه وجوارحه، إلا إذا كان ميت القلب، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

فمن أراد أن يكون عالماً عاملاً، زاهداً، ورعاً، حليماً، كريماً، متواضعاً، صابراً، قانعاً، عارفاً بالله كل المعرفة؛ فليخرج من قلبه حب الناس، وحب ما هم عاكفون عليه، فإنه يرى من أسرار التقوى والعلم ما لا يدخل تحت حصر. وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُكَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

ومن زعم أنه يتقي الله وهو يحب الدنيا وأهلها فقد كذب؛ لأن التقوى قلبية، ولا يسع القلب إلا شيء واحد، والله على ما يشاء قدير، وعلى ما نقول وكيل. الله أكبر! ما أحسن اللسان بعيداً والقلب قريباً، وما أحسن اللسان جاهلاً والقلب عليماً، وما أحسن اللسان ذليلاً والقلب عزيزاً، وما أحسن اللسان فقيراً والقلب غنياً، وما أقبح العكس!.

واعلم أن كل ما رأته قانعا من الأحوال، وراغباً في الأقوال، فاستدل بذلك على أن قلبه محشو بحب الرياسة والجاه، وحب الرفعة، والثناء من الخلق، وطول الأمل، وكل ذلك من عمى البصيرة، نسأل الله اللطف، وما يرضى أحدٌ بهذه العلل إلا ومات قلبه، وهذا هو العلم الغير النافع، أعوذ بالله من علم لا ينفع.

ومن رأته قليل العلم، كثير العمل، فاستدل بذلك على أن قلبه عامر بحب الله ورسوله، ومراقبته، وخوفه، وهيبته، وسطوته، وحيائه. قد ضعفت حجب الكثيفة، وانتهى في القرب من ربه، حتى صارت الآخرة نصب عينيه، ولم يبق له التفات إلى العلم، بل ربما غاب في بعض الأوقات عن العمل لكثرة هيبة الحق تعالى، وعظمته. وهذا هو العلم النافع الذي يردُّ به العبد إلى ربه، ويقهره عن جميع الشهوات، ويمنعه حب البقاء في هذه الدار الفانية، فيرى الآخرة كأنها حاضرة، والدنيا كأنها لم تكن، ولو كشف له عن عمره ورأى فيه ألف سنة، لرأى ذلك كساعة واحدة، فلا يغتر بالغرور، ولا يميل إلى شهوات نفسه.

وصاحب هذا الحال، وإن كان جاهلاً بكثير من العلوم فهو عالم على التحقيق، لأن العلم نور في القلوب يهدي إلى صراط مستقيم، كما أن الجهل ظلمة تهدي إلى ضلال مبين، فأى جهل لمن يخاف الله ويتقيه؟ وأي علم لمن لا يخاف الله ولا يقف على حدوده؟

فاعمل - يا أخي! - بما تعلم، تتفجر حكم قلبك بمواهب ربك. «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم»^(١).

(١) أورده العجلوني في كشف الخفاء، حديث رقم (٢٣٤٦) [٢/٢٨٧] والقاسمي في قواعد التحديث [١/٤٠٠] وأورده غيرهما.

وأحسن صلاة جوارحك، واحتفظ عليها جهديك، ليصلي قلبك، لأن صلاة الجوارح وسيلة لصلاة القلوب، قال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [المنكبات: ٤٥]، يعني: صلاة القلوب، لا صلاة الجوارح. لأن صلاة الجوارح غايتها أن تنتهي عن الفواحش الظاهرة، ولا تنتهي عن الفواحش الباطنة، مثل الحسد، والكبر، والبغض، والحرص، وما أشبه ذلك، نسأل الله اللطيف.

والفواحش الظاهرة أخف من الفواحش الباطنة، فإنه لا يعرفها إلا من أخذ الله بيده، وجمعه مع أرباب القلوب.

فطهر - يا أخي! - قلبك، لتصلي مع أرباب القلوب، وأما ما دام متنجساً بأنواع الفحشاء والمنكر فلا تطمع أن تصلي صلاة واحدة، فضلاً عن الصلاة الدائمة، التي هي اتصال الحضور، وملازمة السرور.

فرغ قلبك من الشهوات، وامنع جوارحك من وجود الدعوى، فإنها تجر البلوى، ما أحسن وصف العبودية مع تحقيق الأمور بكشف حقيقة حالاً لا علماً فقط، وما أقبح العكس.

عجبت ممن يدعي حقيقة الأشياء مع حياة نفسه، ويطلب الحضور مع ربه، وهو حاضر مع غيره، ويطلب حضور الله معه، وهو لم يحضر مع الله في كل نفس، ولحظة. فالزم - يا أخي! - نفسك الحضور بالمجاهدة، يطلبك العيان والمشاهدة: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به» الحديث.

واعلم أن من أراد الله به خيراً أقامه في المجاهدة، وفتح له باب الحضور حتى لا يخطر بباله غير ربه، وحينئذ تحفظ جوارحه من سائر الفواحش، وهذه ثمرة المجاهدة، وكل مجاهدة ليس لها نتيجة حضور: لها مجاهدة رياء وسمعة.

ومن علامة الحضور: أن تنقلب مرارة المجاهدة عسلاً، ولكن هذا لا يحصل إلا بعد مدة طويلة غالباً. وقد تحلّى لبعضهم في أول مجاهدته، والله تعالى أعلم.

واعلم أن مراقبة الله تعالى واجبة على كل أحد، إذ ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، فالمجاهدة واسطة المراقبة، والمراقبة ضامنة للتقوى الظاهرة، أعني: تقوى العوام، وهذا مقام طلبه سبحانه منا بشرط الجهاد إظهاراً للعبودية، وأما مقام المشاهدة فيحسن تطلبه من الحق تعالى، تفضلاً منه وكرماً، وليس للعبد طمع فيها إلا بالمجاهدة، فهي واجبة أيضاً على كل أحد، إذ لا يستحقه أحد بفعله، ولو عمل ما

عمل، وكذلك مقام المراقبة ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [الثور: ٢١]، ولكن الله تعالى نصب المقام الأول لنا من حيث وجود العبد ليقوم هذا الذي لا نسبة للعبد فيه؛ فافهم!

وحقيقة الجمع ليس هناك إلا تجلياته الظاهرة، ومثل ذلك ضياء الفجر المستضيء من الشمس، فإن الناس إذا رأوا الفجر تحققوا وتيقنوا بطلوع الشمس بعده، فأنحجبوا بضياء الشمس عن ضياء الفجر، كذلك أهل التحقيق حجبوا بالحق عن الخلق في جوهر الخلق كما حجب الناس بالشمس عن الفجر في وجود الفجر، فافهم!

[عدم تزكية النفس]

٣٤ - ومن أدب المرید: أن لا يزكي نفسه، ولو بلغ ما بلغ من الخدمة والصدق، والمحبة، والنية، وغير ذلك، قبل أن يزكيه الله ورسوله ﷺ، وشيخه، فإن وقع له الإذن من الله ورسوله، أذن له شيخه لا محالة، وحينئذ فلا ينبغي له أن يرجع إلى نفسه، فإن رجع إليها بعد هذا فهو ظالم لها، وقد يسلب من هذا المقام، ويرد إلى المقام الذي يظن بنفسه: «أنا عند ظن عبدي بي». وإن كتم حاله - تأدباً - مع الشيخ وحياء منه، زاده الحق تعالى رفعة. وطلبه ذلك المقام الذي أعطي له قهراً عليه.

فإياك - يا أخي! - أن تطلب الحرية قبل أن تطلبك، فإن مثل من يطلبها قبل أن تطلبه كمثله من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة.

وفي الحكم: «ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهر الله فيه».

وكذلك لا ينبغي له أن يطلب من الشيخ تزكيته، فإن ذلك من أعظم سوء الأدب، لأن الواجب على المرید أن يكون في خدمة الشيخ كالعبد المخلص في عبادة ربه، لا يرجو جنة، ولا يخاف ناراً.

والذي ينبغي له أن يطلبه من الشيخ: الاطلاع على دسائس نفسه حتى يصلح لمجالسة ربه، ومن طلب غير هذا فقد انحط من رسم المریدين إلى مقام العوام، لأن العوام إذا جلسوا أمام ولي تجدهم يتمنون إدراك الدنيا والآخرة في ساعة واحدة، وذلك لقلّة معرفتهم بالأمور، وبكيفية السبيل إلى وصولها.

فافهم إشارتنا - أيها الأخ! - وقم بحق الوسائط، وإياك أن تطيع نفسك في شيء غير ما يأمرك به الشيخ، قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي

الأمير **مِنْكَرٌ** [النساء: ٥٩]، يعني: الذين تولوا أمر الطريق إلى الله عز وجل، من أولياء الله العارفين، والعلماء العاملين، وإياك أن تفهم الآية على غير هذا، إذ لا ينبغي أن يطاع من الخلق من لم يطع الله ورسوله، بل لا ينبغي لنا أن نطيع سوى من يردنا إلى الله، وإلى سنة رسوله ﷺ، والمريد مشغول بما يعنيه، ليس له مدخل في الفضول، فلأجل ذلك كان خارجاً عن حكم كل حاكم، وعن جور كل جائر، وداخل تحت حكم من يخرج من أسر نفسه، ويقربه من حضرة ربه، فإن ارتكب الفضول، واشتغل بما لا يعنيه، فقد خرج عن حد المریدين، فيلزمه ما يلزم العوام من أحكام الولاية وطاعتهم، فافهم.

[عدم التصدر للخلق قبل الإذن]

٣٥ - ومن أدب المرید: أن لا يتصدر للتربية وإعطاء الورد قبل الإذن من الله ورسوله، ومن شيخه، ومن تصدر لشيء من ذلك بغير إذن، فقد تعرض للهلاك، وأهلك من تبعه، إذ لا بد من معرفة قواعد التربية، ومعرفة دسائس النفوس الأمارة، واللؤامة، ومن لا معرفة له بذلك فهو أعمى، والأعمى لا يقود غيره في ظلم الليالي في بلاد قفراء وعراء.

فالواجب على من وقع في شيء مما ذكرنا أن يتوب إلى الله تعالى، ويستغفر من ذلك، ويبكي على خطيئته، ويسعى في السلوك على يد المشايخ، وإلزام الوقوف ببابهم، وأن لا يقع في الرضا عن نفسه، والاستحسان لحاله، فيخسر خسراناً مبيئاً - والعياذ بالله تعالى -.

فإياك - يا أخي! - ثم إياك، وإن مال أحد إليك فادفعه عنك لئلا تميل نفسك إليه، وتستحلي ذلك، فتطلب غيره فتستحليه، فلا تزال كذلك حتى يكثر الخلق عليك، فتقول لك نفسك: أنت مخلص، وأنت أهل للتربية، ولو لم تكن مخلصاً ما انقاد إليك أحد، فتستدرجك من حيث لا تشعر.

احذر - يا أخي! - من هذا الباب جهديك، فقد خسر منها كثير من الصديقين، كان قصدهم مولاهم فرجع قصدهم حظ نفوسهم.

واعمل على سياسة نفسك أبداً حتى يحصل لك التفرغ منها ظاهراً وباطناً، وهناك تصلح لسياسة غيرك. فإن سياسة النفس الأمارة صعبة لا يقدر عليها من فيه بقية، ولا سيما مع عدم الإذن. إذ الإذن عطية قديمة مخصوص بها في سابق أزلها وهي تطلب أهلها، لا أهلها يطلبونها! بل ينبغي أن يكون - أي المرید - في أموره كلها هكذا، فلا يطلب شيئاً حتى يطلبه، ولو كسرة خبز. فإن الشيء المفروغ منه لا بد لك منه. فإن كنت ولا بد لا تترك الطلب، فاطلب على وجه الشريعة - إن كنت ضعيف التحقيق بذلك - وتأمل قول

الحق تعالى: ﴿وَلَا تَعْبَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ﴾ [طه: ١١٤]. وقوله تعالى: ﴿لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْبَلْ بِهِ﴾ ﴿١١﴾ [القيامة: ١٦]. أي: لا تتعب نفسك في الأمر الذي سبق لك، فهو واصل إليك.

فتأمل يا أخي! هذا الخطاب ما أحسنه! لمن عرف معناه، فكأنه تعالى يقول: «ما كان سابقاً لكم في أزلي فهو واصل إليكم من غير مشقة»، فافهم.

واعلم - يا أخي! - أن من علامة الإذن في التربية أن يثقل ذلك على المرید غاية الثقل، لكونه لا يرى نفسه أهلاً لذلك، رؤية حال، فتضيق روحه، ولا يتقدم لذلك، ثم يؤذن له ثانياً فيثقل عليه أكثر من المرة الأولى، ثم يؤذن له ثالثاً، وحينئذ يتقدم لذلك من غير اختيار. فإن لقن أحداً، أو ذكر، أو نظر أحداً، ظهرت فيه من أسرار التوجه العجائب والغرائب. وهذه علامة الإذن من الله ورسوله، وأوليائه.

فإياك - يا أخي! - أن تتقدم لما فيه خسرانك وخسران غيرك، وإن كنت ولياً من أولياء الله، فإن الإذن مخصوص به أهله كما تقدم. وقد تاه كثير من الناس في هذا الباب فمالوا لحب الجاه والمدح. فينبغي لمن تفتن لشيء من هذا في نفسه أن يستعمل عملاً مباحاً، يخرق به عادة نفسه، ليقع منه الفرار، ويتفرغ لعبادة خالقه، ويستفيد أسرار قلبه، وكثيراً ما يستعمل هذه الحالة أهل الصدق الكبير. اللهم اجعل لي فيهم نصيباً، ولا تجعلني فيهم غريباً يا قريب! يا قريب! يا قريب!

واعلم أن من جهل المرید وغفلته أن يكون مشغولاً بحاله ليس له معرفة بأحد، فيتعرض لمعرفة الناس. وسبب هذا عدم تحققه، ولو تحقق لاكتفى بعلم الله، وصاحب هذه الحالة يحتاج إلى سياسة عظيمة، حتى يخرج من حضرة الخلق إلى حضرة الخالق. ومن ادعى الشهود مع التعرف للخلق فشهوده علم فقط، ولو كان شهوده حالياً لأغناه عن رؤية الخلق، فافهم أيها الحبيب وكن مع الله بالله، ولا تكن مع الله بغيره، فما دام موجوداً وأنت بعيد. والله تعالى أعلم.

ومن أدب المرید: أن لا يرى نفسه فوق أحد من المسلمين فضلاً عن إخوانه الفقراء. قال الله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرَّ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ﴾ [الحجرات: ١١]. صدق الله العظيم.

ومن خطر بباله أنه خيرٌ من أحد من المسلمين فقد اشترك مع إبليس في المقام، حيث قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ [الأعراف: ١٢]. ولا سيما إن كان يدعي الخصوصية الكبرى، فالواجب على المدعي ذلك أن يرى الأشياء كلها خيراً منه، فضلاً عن المسلمين.

وفي بعض الآيات، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى ورضي الله عنه:

ولا ترين في الأرض دونك مؤمناً ولا كافراً حتى تُغيب في القبر
فإن ختام الأمر عنك مغيب ومن ليس ذا خُبر يخاف من المَكْرِ

وفي الآية الكريمة: ﴿أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ﴿٩٩﴾

[الأعراف: ٩٩]. ولا يخرج عن هذه الرؤية لحظة واحدة، وإن خطر بباله شيء من ذلك فدعواه الخصوصية باطلة.

وعند وجود التعريفات يعرف الصادق من الكاذب، كما قيل: «عند تقلبات الأحوال يعرف الرجال من الرجال».

واعلم أن هؤلاء القوم لهم علم بالعظمة، وكل من خطر بباله غير العظمة فهو مسلوب من نور العلم المخصوص بالإحسان مع الجميع، لشهود وحدة الذات.

اللهم! إني أعوذ بك من السلب بعد العطاء، ومن تقديم الخطأ، وتأخير الصواب، يا أرحم الراحمين! يا رب العالمين!

ومن أراد شهود العظمة على الدوام، فعليه بذله نفسه لله، ولا يسعى إلا في الأسباب الموجبة لحطها، وإهانتها، وتصغيرها، واحتقارها، وعجزها، وضعفها، وفقرها، وفاقتها، واضطرارها، وإنزالها في كل منزل حولها، ولا يسعى في شيء من حظوظها ظاهراً ولا باطناً. وعند ذلك تنال الروح حظها، لأن حظ الروح وحظ النفس لا يجتمعان.

ومن أراد الحظوظ كلها فليلزم ما ذكرناه. وقد قالوا: «كلما دفنت نفسك أرضاً، أرضاً، سما قلبك سماء، سماء». وأي حظ أعظم من ضعف الحجاب؟!.

فانتبه - يا أخي! - فإن بعض الدسائس تخفى على كثير ممن يطلب القرب من الحضرة. ومن أقبحها أن يكون ظاهر العبد متصفاً بالعبودية، وباطنه ينظر إلى الرفعة والعز والجاه، وميل الخلق إليه، وإقبالهم عليه، وهذه علة قاطعة تحتاج إلى مجاهدة عظيمة، وفراسة كبيرة، وقد أخذ منها كثير من العباد، والسياح، وغيرهم ممن ظهرت العبودية على ظواهرهم.

وأما من لم تظهر عليه عبودية فإن كان موجب إخفائها خوف الرياء، واستدراج النفس، فتبارك الله، وإن كان موجب إخفائها عدم معرفته بالعبودية لله، فالله أدري به، وينبغي لنا التسليم لجميع المسلمين.

فاصحب - يا أخي! - شيخاً عارفاً ماهراً في رياضة الظاهر والباطن، يمدك بمدد المعرفة، فيستنير قلبك بنور الحكمة، وتعرف أسباب النور، وأسباب الظلمة، وحينئذ اذهب حيث شئت، فلا تخاف، ولا يخاف عليك، والله غالب على أمره.

واعلم أن حقيقة الكمال: أن تشهد الحق في وجودك، وليس لك وجود. وأن تنفق الدنيا وما فيها - إن وجدتها - ولا ترى لك إنفاقاً. وليس من الكمال أن تشاهد الحق أقرب من شهودك، أو ترى الحق مع وجودك، أو تنفق الدنيا، ثم يخطر ذلك على بالك إذ ذاك دليل على بقاء نفسك، ورؤية الكون حذو أذنك.

واعلم أن كل فقيرٍ صديقٍ ليس بعالمٍ ولا متعلمٍ: من علامة القلوب الخالية، والألسنُ بالألفاظ مالية!

«من طلب الأنوار بكسوة الأحرار، طلب الأغيار ودوام الأكدار».

«الإفلاس كل الإفلاس من طلب الإخلاص بقربه للدنيا والناس».

«إذا قبلك وأحبك واجتباك، منعك حبهم، وحبهم إياك».

«من علامة العلم بالله: حب الفقر والمذلة».

«إذا أشرقت على القلوب الشمس، انهدمت الجوارح وفنيت النفوس».

«قلوب العارفين في أعلى الملكوت ممتدة بأنوار الجبروت».

«إذا تكلمت سلبت، وإذا صمت أخذت، وإذا نظرت جذبت، وإذا انقبضت

دفعت».

«إنما منع القلب من دخول المعاني إثباته للأواني».

«الأكوان وصف قهريته، قهر بها أهل حضرته».

ثم اعلم أن العالم لا يكون عالماً حتى يرى خلق الله تعالى أعلم منه، رؤية حال، ولا تحدثه نفسه بذلك، ولا يرى نفسه إلا جاهلاً مع وجود العلم، هذا هو العالم، ووجوده في هذا الزمان قليل. وكل من رأى نفسه عالماً فهو جاهل، لما في الحديث: «من قال: أنا عالم، فهو جاهل»^(١).

ولا يكون الصوفي صوفياً حتى يرى خلق الله - تعالى - كلهم أعلم منه، وأحسن حالاً، وأدباً، وأقرب منه في الحضرة، وأصفى منه بصراً وبصيرة، وغير ذلك، حالاً لا علماً فقط.

(١) أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال، ليث، [٥١٢/٥].

وتظهر صحة هذه النظرة حالة إذابة الخلق له، وازدراهم به، كما تظهر صحة نظر العالم عند وجود من يجهله، ويتعبه عليه، لأن صاحب هذا الحال يكتفي، قد سلم الأمر لله، والخلق إنما هم ظروف لا فعل لهم على التحقيق.

والصوفي الحقيقي يرى الأشياء كلها بعين التعظيم والإجلال، لكونه يراها بالله لا بنفسه، فهي كلها عنده خزانة السر، والعلم، ونور من حيث أشرفت عليها أنوار الحضرة الألوهية القدسية، الأزلية، الديمومية، الأبدية، وكل من رآها بغير أنوار الحضرة فإنه يراها ظلمة.

فمن أراد أن يمتد قلبه من أنوار الحضرة، فليمنعه من دخول مدد الظلمة عليه. ومن أراد منعه من ذلك فليمنع جوارحه من العوائد التي منعتها من جميع الفوائد، ومررت عليه سائر اللذائذ. ورأس العوائد: الدنيا، لما في الحديث الشريف: «رأس كل خطيئة حب الدنيا»^(١)، وتركها فرض عين، عن علماء الباطن والظاهر. ومن قال بعدم تركها فقد ضلّ عن منهاج الشارع صلى الله عليه وآله وسلم.

والعالم الحقيقي يرى المسلمين كلهم خزائن العلم، وليس له هو علم، لأن خزانة علمه لا تفتح في هذه الدار، لئلا ينقص له منها شيء، وإنما تفتح في الدار الآخرة، وترفع درجاته على غيره.

والمراد من العلم: التقوى. فأياك - أيها العالم! - أن تحقر أحداً من مساكين المسلمين، فإن لهم يوم القيامة برهاناً عظيماً، وسراً كبيراً، دون غيرهم. وقد قال فيهم رسول الله ﷺ: «إن لهم دولة يوم القيامة كدولة الملوك»^(٢).

فالواجب على كل متكبر بعلمه، أو جاهه، أو نسبه، أو غير ذلك أن يذل نفسه لمساكين المسلمين، وأن يجلس معهم، وفي الجلوس معهم فائدتان:

الأولى: جبر قلوبهم، لما هم فيه من الانكسار، فيجبر الله قلبه إذا انكسر في هذه الدار.

الثانية: يحشر معهم يوم القيامة، ومن حشر معهم كان في حضرة الله ورسوله في مقعد صدق. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ﴾ [القمر: ٥٤]. والمراد

(١) رواه البيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم (١٠٥٠١) [٣٣٨/٧] وأورده العجلوني في كشف الخفاء، حديث رقم (١٠٩٩) [٤١٢/١] وأورده غيرهما.

(٢) رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، ترجمة أبو الربيع السائح، وأورده العجلوني في كشف الخفاء ضمن حديث رقم (١٨٤٢) [١١٥/٢] ورواه غيرهما.

بالمتمقين هنا: الذين اتقوا الله في وصفه، وهذه تقوى القلوب، قال سبحانه وتعالى: ﴿وَمَنْ يَعْظَمْ شُكْرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: ٣٢]. والشعائر: هي أوصاف الحق، فمن اتقى أوصاف الله فقد عظمه، وعظم رسوله، وأوليائه. وقال عز من قائل: ﴿وَيُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ تَفْسَكُمُ﴾ [آل عمران: ٢٨]. أي: وصفه.

فمن أراد الله به خيراً أسكنه وصف العبودية من الذل والفقر، والضعف، والعجز، والتواضع، والانكسار، وغير ذلك، ظاهراً وباطناً، وحينئذ يتولى الله أمره. اللهم! تولّ أمرنا، ولا تولّ علينا نفوسنا، يا أرحم الراحمين!.

فعلى العالم أن لا يرى علمه، وعلى الصوفي أن لا يرى حاله، وعلى العامل أن لا يرى عمله، وكل من رأى علمه أو عمله أو حاله فهو صاحب كبر وعجب. وسبب العجب: رؤية العلم والعمل. فالعاصي لا يقع منه عجب أبداً، لانكساره. بخلاف الطائع، قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ تَعَدِلْ كُلُّ عَدَلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ٧٠]. أي: لا يؤخذ منها الأمان من العجب، ولا يأمن منها إلا من سلك على يد شيخ عارف ناصح، يظهر له عللها الخفية والجلية، ثم يغييه عنها وعن عللها، فافهم.

وأيضاً: الصوفي لا يرى لنفسه وجوداً، وإن رأى وجوداً غير وجود الحق فقد ضلّ - والله - عن الطريق. إذ من غاب عن الأشياء لا يراها، ومن لا يراها كيف يرى غير الله؟ وثبوت الأكوان من غير محلها من رؤية العادة، وكيف يثبتها من محلها من لم يخرق في نفسه العادة؟ والغيبة عنها لا تكون غيبة إلا إذا كانت حالاً لا علماً، كما يظن كثير ممن يدعي التصوف وهو في عوائد نفسه مكبل بسلاسل الأغيار والأكدار، لأن العلم لا يخرج من رؤية السوى، ومن لم يخرج من رؤية السوى لا يجد لرؤية الحق سبيلاً، لأن من رأى الحق لا يخطر بباله رؤية السوى. نعم، قبل التمكين يخطر على قلبه السوى، لكن كالتخيلات التي يراها النائم في منامه، فإذا استيقظ لم يبق لها وجود ﴿إِذَا مَسَّهُمْ طَلَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

والناس في الشهود على قسمين:

- قوم شهدوا الحق بالحق: وهم أهل الفناء.

- وقوم شهدوا الخلق بالحق، بعد شهودهم الحق: وهم أهل البقاء.

- وقوم استشرفوا على التحقيق: وهم على قسمين: قوم استشرفوا على التحقيق من

باب المطالعة في كتب الحق، حين حصلت لهم محبة القوم، والإيمان بهم، فلم يزالوا على المطالعة حتى تفرغت قلوبهم، فذاقوا بعض الحلاوات، إيماناً وتصديقاً، لا حالاً وتحقيقاً.

- وقوم اشتغلوا بكثرة العبادة حتى تفرغت قلوبهم فأشرقت عليهم شمس التوحيد، لكن لم يعرفوا ذلك الأمر ما هو؟ فزاد بهم ذلك، حتى وقعوا في الحيرة، فترادفت عليهم الخواطر من قبل الحضرة فظنوا أن ذلك كفر، وربما دخلتهم وساوس، ومن هنا كان دخول الخلوة من غير علم ولا إذن مضرراً بصاحبه. وكذلك مطالعة غير ما هو ظاهر، وغير ما هو معروف حكمه عند أهل الظاهر من كتب القوم، توقع صاحبها في الوساوس والدعوى.

وبالجملة: فكل مرید أراد سلوك الطريق بنفسه لا يسلم من آفاتها، إلا من أخذ الله بيده، ورزقه الصدق العظيم. ومن أراد السلوك مع السلامة - كما ذكرنا - فليصحب شيخاً عارفاً، واصلاً، يعرفه طريق الرياضة، ويخرجه من علائق نفسه، ويمنعه كل شهوة، ويجانبه كل دعوى، ويرغبه في دار البقاء، ويحبب له اللقاء، ولا يزال يرقيه في مقام العبودية، وينقيه من أوصاف الربوبية، فيخليك، ويحليك، ويرقيك، ويفنيك، ويبقيك، ويتركك وريك. ثم تعرف في نفسك حقيقة قريبك، بعد تخلقك بخلق الأرض، قال تعالى: ﴿وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُتَوَقِّينَ ﴿٢٠﴾﴾ [الذاريات: ٢٠]، إشارة إلى أن العبد كالأرض يباهى عليها ولا يباهى بها. فإن كان هكذا شهد حقيقة نفسه بربه لا بنفسه. وما حجبتنا عن أسرار الحضرة وأنوارها، وثمارها، وغير ذلك سوى عدم تحققنا بوصفنا، ولو كنا كالأرض - كما قال عز وجل - لشهدنا السر المرموز في أنفسنا.

فافهم - أيها الأخ! - ما قدم لك الحق تعالى من وصف العبودية، فالزمه فإنه هو الخير. وإياك أن تطمع في سر الآيات التي بعدها، ما لم تتحقق بسرها، أي: قوله تعالى: ﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٢١﴾﴾ [الذاريات: ٢١].

اللهم! أرنا حق حقيقة آياتك الظاهرة، وأنوار عظمتك الباهرة، بالطفاف مواهبك اللدنية، العلوية الملكوتية، التي كشفتها لأحبائك، وأصفيائك، حين منعتهم ما ليس لهم، ومننت عليهم بأوصاف آداب حضرتك القدسية، فأدبتهم بجلالك في حضرة ملكك، بلطف منك يا أرحم الراحمين.

فارجع - أيها الإنسان! - لنفسك، واعتبر في جسمك بعين بصيرتك، لا بعين بصرك، تر جماله مرموزاً في جلاله، وقدرته مرموزة في حكمته، فإن أردت كشف ذلك - يقيناً لا علماً فقط - فاصحب شيخاً عارفاً يرفعك إلى مقام المراقبة، فتحقق بحقيقة أفعال الحق - سبحانه - متصرفه كيف شاء بما شاء، فترفع عنك أسباب طمس البصيرة من أنواع الجهل، ويرفعك إلى حقيقة العبودية من حقيقة الربوبية، فتأخذ ما هو لغيرك مع رؤيتك عدم الحول والقوة، فتري ما منه إليك من المنة والفضل، والذي منك إليه باطل على التحقيق.

ثم يرقبك إلى مقام الكشف بأحدية الذات، فترى نفسك ليست بموجودة، فتستغفر الله من المقام الأول حين تمكن في هذا الثاني.

ثم يرقبك إلى المقام الثالث الذي هو إثبات الأثر، فترى الفرق في عين الجمع، والجمع في عين الفرق، فإذا تحقق بذلك استغفرت من المقام الثاني، وحينئذ تتخلق باسمه الحكيم، من وراء الحجاب، أي: حجاب القهرية، ولا حجاب في الحقيقة، لأنك إذا نظرت إلى رجل وعليه ثيابه، فإنك تعرف حقيقة جسمه، ولا تحجبك ثيابه عن معرفة جسده، فبمجرد نظرك لظاهره، تعرف باطنه، لكونك تعرف ذلك من نفسك. فإن الرجال كلهم على هيئة واحدة في الصورة القديمة، غير الطباع فإنها مختلفة. ولولا اختلافها لكان الجمع فيهم ظاهراً من حيث كونهم شيئاً واحداً في الصنعة الأزلية، فلولا الطبع البشري المغير لأنوار البصيرة لما مثلت الحكمة على أحد إذ الأشياء كلها صنعته، وحكمته، وقدرته، فهي كلها حسنة.

وليس هناك شيء قبيح أو هو أهل للقبح، ولا يرى القبح إلا الطبع البشري لكونه مركباً من الشهوات. وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله ﷺ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»^(١). ويقول في الحديث القدسي الشريف: «مرضت فلم تعدني! وجعت، فلم تطعمني! وعريت فلم تكسني! وعطشت، فلم تسقني!»^(٢).

فتأمل ذلك - يا أخي! - تعرف حقيقة كل شيء من باب الإشارة، فضلاً عن الكشف - إن كنت من أهله - والله يأخذ بيد كل من عثر.

واعلم أن الثوب شريعة البدن، كما أن الفرق شريعة الجمع، فلو كان الناس عراة لما كان عليه سر، ولما وقع العشق من بعضهم لبعض، ولصاروا كالحیوان. فسر الحقيقة في وجود الشريعة، إذ الشيء لا يقوم إلا بضده. ولذلك سمى نفسه بالحكيم، ومن أعظم حكمته سبحانه أن جعل الحجاب بينه وبين خلقه ليعبدوه، «كنت كنزاً لم أعرف، فخلقت الخلق لأعرف»^(٣).

(١) رواه مسلم في صحيحه، باب النهي عن سب الدهر، حديث رقم (٢٢٤٦) [١٧٦٣/٤] والنسائي في السنن الكبرى، قوله تعالى: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا...﴾ [البجائية: ٢٤] حديث رقم (١١٤٨٧) [٤٥٧/٦] ورواه غيرهما.

(٢) رواه مسلم في صحيحه، باب فضل عيادة المريض، حديث رقم (٢٥٦٩) [١٩٩٠/٤] وابن حبان في صحيحه، ذكر الخبر الدال على أن هذه الألفاظ...، حديث رقم (٢٦٩) [٥٠٣/١] ورواه غيرهما.

(٣) أورده العجلوني في كشف الخفاء، حديث رقم (٢٠١٦) [١٧٣/٢].

ثم اعلم - رحمك الله - أن ما من حقيقة ظاهرة إلا ولها شريعة ظاهرة تسترها كالمورة، فإنها حقيقة ظاهرة، وشريعته سترها، والحقائق كلها ظاهرة لمن يعرفها، وكلها باطنة لمن لا يعرفها. ظاهرة لمن يراها ببصيرة، باطنة لمن يراها ببصره، فمن أراد صفاء بصيرته فليلزم أهل الصفاء من أهل الخفاء. ومن أهل الخفاء من يضيء نوره على الوجود كله، ولا يعرف له قدر، مثل نور الشمس، فإن الناس تعودوه، صغاراً، وكباراً، وإذا قوي نوره في بعض الأوقات استعاذوا بالله من حرها، وفروا من الشمس إلى الظل. كذلك الولي؛ يقوى نوره في بعض الأحيان، حتى يثقل على الناس النظر إليه، ولا يكثر قرب الناس إلا ممن نوره ضعيف، أو كامل، سترت أنواره بالشرائع، وهو نادر، قل أن يوجد.

وأيضاً: أولياء الله تعالى لا يظهرهم الله إلا لأهل الصدق، وهم الذين يتفنون بهم، وإن وقع ظهورهم لعامة الناس فلا ينالون سوى التبرك بهم، وهو شيء عظيم.

وأما الصالحون - من العلماء وغيرهم - فإنهم ظاهرون في كل زمان، لكونهم أهل ظواهر، بخلاف الولي، فلا يعرفه إلا ولي، فمن كشف الله له عن حقيقة ولي فليعلم أنه أراد سبحانه أن يكشف له عن حقيقة سر توحيده، لأن الولي دليل يدل به الحق سبحانه على نفسه.

والصالحون والعلماء من أهل الظاهر دلائل يدل بهم الحق تعالى على الطريق، لا على عين التحقيق، فإن التحقيق نهاية الطريق. والطريق نعت التحقيق، وهذا هو الفرق بين أهل الظاهر وأهل الباطن: أهل الظاهر يسرون وراء القصر يلتمسون الباب. وأهل الباطن يسرون داخل القصر يلتمسون حضرة الأحياء.

[عدم طلب التقدم على الإخوان]

٣٦ - ومن أدب المرید: أن لا يطلب التقديم على الإخوان، ولا أن يكون رئيساً يرجعون إليه في أمورهم، فإن هذه علة خفية، قد وحل في شبكها جل المریدين، وقل من سلم من ذلك، وهي من أقبح القبائح، تؤدي صاحبها إلى الفضائح. وهم على هذا قسمين:

قسم: يميل إلى ذلك بقلبه، ولا يحب أن يظهر ذلك على جوارحه، وذلك لقربه من الإخلاص.

وقسم: يكون ذلك في قلبه، ويظهره على جوارحه، وذلك لبُعدِهِ من الإخلاص. وصاحبُ هذا الوصف قلَّ أن يفلح، ونفس هذا أَمارة، ولو لم تكن أَمارة لما أرادت الإمارة. ولعل صاحبها كان يطلبها قبل ذلك على العامة، فلما دخل حزب الخاصة، ولم تكن له نيةً قوية، وصدق تام، وإيمان راسخ، وجعل يطلب الإمارة على الخاصة، وهذا كله عمى البصيرة، وتشتيت الفكر، والبُعد من طريق الأخيار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

وقولنا: «لم تكن له نية قوية» إلى آخره: يدل عليه ما ظهر عليه من طلب الإمارة، ولو دخل بنية قوية وصدق تام، وإيمان غليظ، لظهرت نتيجة ذلك على جوارحه - أي: ظاهره - ولتحقق بأوصاف العبودية كالفقر، والذل، والعجز، والجهل، وغير ذلك من الأوصاف التي فيها رضا الحق تعالى.

وينبغي لهذا المرید أن يلزم نفسه الخروج عن عوائدها، وأن يستصحب الذل التام في الظاهر والباطن مع الإخوان، والتأخر عنهم في كل ما فيه رائحة الجاه والرفعة، ويلزم خدمتهم، والأدب معهم، وليجلس في محل حط نعالمهم، وليكن لهم عبداً مملوكاً، إن أراد أن يكون من الملوكة. ولا يتقدم عليهم في شيء وإن قَدّموه، إلا إن علم من نفسه السلامة من هذه [الشهوة] الخفية التي كانت ساكنة في باطنه، وهو يعرفها قبل صحبتهم وبعدها، وهي حب التقدم والتصدر، والرجوع في النظر إليه، لأن يقال: سيدي فلان! رئيس الفقراء، وهو بركتهم، متاع الله الله يا ولي الله!، وهو ليس من الولاية سوى الحظوظ والكذب بالدعوى وغيرها.

نعم أيها المرید! إن غبت عن وجودك، وفنيت عن شهودك، وتحققت بمعبودك في جمعك وفرقك، وامتحت عنك الصور بشروق الأنوار، وذهبت جميع الأغيار، بالتمكن في حضرة الأحباب، ثم قطعت مهامه الجلال حتى عرفت الله في كل حال، وكنت لا يؤثر فيك الذنب ولا الثناء، وسواء قدموك أو أخروك، أو رفعوك، أو وضعوك، فإن كنت هكذا وعلمت من نفسك هذا مع وجود القيام بالأوامر والنواهي، وقدمك شيخك وإخوانك الراسخون في الطريق فتقدم فإن ذلك يزيدك خيراً وأدباً على الأدب. ومن تقدم قبل هذا فقد أضر بنفسه.

ففق - أيها المرید! - من نومك، وانتبه لعيوبك، واسع في تزكية نفسك، واعمل بما يرفع الحجاب عن قلبك من أنواع العبودية الخالصة التي لا حظ للنفس فيها، وقد سطرنا لنا ولك ما فيه كفاية لكل طالب، والله يأخذ بيد من عثر.

واعلم أن هؤلاء القوم أهل معرفة واضحة، وصدور منشرحة، حركتهم بالله، وسكونهم بالله، وكلامهم بالله، وسكوتهم بالله، فهم في كل شيء بالله لا بنفوسهم، فكلمة تأخرت قدموك، وكلمة تواضعت رفعوك، وكلمة بعدت من وصف هو ليس لك قربوك، وكلمة أبغضت نفسك أحبوك، وكلمة حذفها أثبتوك، وكلمة جهلتها علموك، وكلمة جعلتها ذنباً جعلوك رأساً، وكلمة جعلتها سفلية جعلوك علوياً.

وقد قال لقمان لابنه: «يا بني! كن ذنباً ولا تكن رأساً، فإن الضربة أول ما تقع في الرأس». وذلك لتحقيقه بأن الأشياء كامنة في أضدادها، وهذه هي السنة المحمدية، وقد تمسك بها كل نبي وكل ولي.

والحكمة لا تسكن في قلب فيه شيء من الزيف ولو قدر الذرة. وقد يبرز شيء من جمالها على ظاهر القلب فيظهر على صاحبها بعض العبارات وبعض الأحوال وذلك من تفرغ القلب في بعض الأوقات، وأما سكونها فلا يكون إلا بعد صفاء القلب بالكلية، فافهم!

[عدم نزع التجريد]

٣٧ - ومن أدب المرید: أن لا ينزع عنه حالة السيادة التي هي لباب العبادة، وآلة أرباب الأحوال من أهل الإفادة، إذ التجريد لباس الملوك الجامعين بين الجذب والسلوك، فإن حكم عليه الحق سبحانه بتركها فليترك عليه منها شيئاً كي يتميز بحاله الشريف.

وحالة الفقير وآلته: المرقعة، والسبحة، والعصا، والنعلان، وتحريف الكلام عند ملاقاته العوام لئلا يملكونه، فإذا تمكن وأراد الخروج لتمام السلوك فلا يخرج من الجميع بل يترك عليه شيئاً ليكون بين هذا وهذا. ولا ينزع ذلك بالكلية إلا من لا ثبات له فيه، فافهم!

وكل من وصل للحق تعالى من غير باب التجريد فلا بد أن يظهر عليه شيء منه عند نهايته جزماً، لأن أنوار الحضرة إذا أشرقت على القلوب أنست صاحبها عن الجوارح رغماً على أنفه، فيظهر عليه التجريد، وهو نسيان الجوارح.

والتجريد تارة ينزل في الباطن فيخرج إلى الظاهر، وتارة ينزل في الظاهر فيدخل في الباطن. فالذي يخرج من الباطن: وهبي، والذي يدخل من الظاهر: كسبي.

فالتجريد بدايات السالكين، ونهاية المجذوبين، فالسلوك دليل على وصول المتجرد، كما أن الجذب دليل على وصول المتسبب، فالذي يصعد من الأرض مستقره السماء، والذي ينزل من السماء مستقره الأرض.

والتجريد من الدنيا وشهواتها وزينتها وسرورها طريقة الأنبياء والرسل عليهم السلام، والكامل من ورثتهم رضي الله عنهم، إذ لا يبلغ أحد مبلغ الرجال حتى يتركها ظاهراً وباطناً، ليكون لله ظاهراً وباطناً، ومن زعم خلاف هذا فهو لم يشم لستهم رائحة، ولا لنهجهم فائحة.

وافهم ههنا قول الله سبحانه: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾ [الأعراف: ٣٢]، وأي زينة أشرف عند الله وأعظم من ترك الدنيا والزهد فيها والقناعة منها؟ إذ به يحصل التحقق بالوصف الذي هو لباب العبادة، كالفقر والذل، والعجز والضعف، وغير ذلك. ومن طلب التحقيق بالأوصاف التي هي سير الأنبياء مع إمساك الدنيا فقد طلب المحال.

وقوله تعالى: ﴿وَالطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ﴾ [الأعراف: ٣٢] هي العلوم اللدنية، والمواهب الربانية، والأسرار الروحانية، والأنوار الرحمانية، والمقامات السنية، والدرجات الحقيقية، فهذه وشبهها رزق العارفين به، المحبوبين عنده، المحبين فيه. وكل مؤمن بطريقتهم يجب عليه التشبه بهم، والتخلق بأخلاقهم الظاهرة والباطنة، وإن لم يعرف لها معنى، فإن المقامات تعطى على قدر التخلق بها لمن كانت له نية حسنة، إذ النية تقود صاحبها لسر الأعمال، «إنما الأعمال بالنيات»^(١).

وانظر إلى الرجل الذي سمع قوله سبحانه وتعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [يونس: ٢٢]، فمشى على البحر لم يكن معه علم ولا عمل سوى نيته الحسنة، ويقينه الحسن. فالمشي لم يقع منه بالعلم والعمل، وإنما وقع بالإيمان واليقين. والأعمال كلها راجعة إلى الإيمان واليقين، إذ هما غاية القصد والمنى. ومن لم توصله أعماله إلى هذا فهي مدخولة معلولة.

(١) رواه البخاري في صحيحه، باب بدء الوحي، حديث رقم (١) [٣/١] وأبو داود في سننه، باب فيما عني به الطلاق...، حديث رقم (٢٢٠١) [٢٦٢/٢] ورواه غيرهما.

واعلم أنه لا ينبغي لنا أن ندل كل من طلب الدخول لطريقتنا على لبس الخرقة - أي المرقعة - إلا إذا علمنا منه الصدق، وتحققنا أنه لا يرجع عنها، ولا يلتفت إلى الدنيا بشرط تعظيمها واحترامها، وتوقيرها، وأن تكون عنده في شأن كبير. وإن علمنا منه خلاف هذا دللناه على شيء من التخلق بأخلاقهم حتى يظهر لنا وجه ما طلبه منا. ولا بأن إن أمرناه بشيء من الأوراد واتخاذ العصا بشرط القناعة من الدنيا، والميل للفقر دون الغنى، وللضعف دون القوة، وللذل دون العز، وللسخاء دون البخل، وللتواضع دون التكبر، وهكذا. فإن دام على هذا ورأيناه صلح لما وراء ذلك دللناه عليه، وإلا تركناه في مقام الانتساب على الفقراء، ولا ندخله مقام الفقراء، كأن يلبس المرقعة وشبهها، لأن الخرقة تشهد لصاحبها ظاهراً بالولاية، ولذلك كان لا ينبغي لبسها قبل البعد من الشهوات، فإن لبسها كذلك عظمت عليه نفسه، وطلب لبسها حظوظه الظاهرة والباطنة، وهو لا يشعر به أحد، فيقع في الوزر، هو ومن دله على ذلك. ومن هنا يقع التخليط في الطريق، ويتميز أهل الدعاوي بالمشيخة فيكذبون على أهل الله وقتهم، إلا من أخذ الله بيده، ولا شك أن صاحب البصيرة النافذة يعرف من يصلح للطريق ومن لا في أول دخوله عليه. وقد يكون مستغرقاً في بعض الأوقات، فيرى كل داخل عليه يصلح للطريق، فلا يحكم بالظاهر لأجل غلبة الباطن.

ومن لم تكن له بصيرة لا ينبغي أن يدل أحداً على دخول الحضرة وإن كان من أهلها، إلا إن كان يتذاكر مع الجميع دون أن يخصص أحداً، فإن كل مؤمن يجب عليه أن يسمع ممن هو أعرف منه، وواجب هو عليه أن يذكره الله إن كان أعرف منه. قال الله تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [التحل: ٤٣].

وكل من هو أحسن منك حالاً - لا مقالاً فقط - فهو من أهل الذكر، لأن صاحب المقال دون الحال لا ينتفع به غالباً، إلا إن كان باقياً على الفطرة التي ولد عليها - وقليل ما هم -، وإنما ينتفعون بأهل الحال والمقال - وقليل ما هم -.

ثم اعلم أن الفقر على أربعة أقسام:

قسم: بالعلم والرضا والحال، وهو أعلى.

وقسم: بالعلم والرضا دون الحال.

وقسم: بالعلم والصبر دون الرضا والحال.

وقسم: بالصبر دون العلم والرضا والحال.

فصاحب العلم والصبر إذا خرجت عليه الدنيا نجا منها لوجود الصبر، الذي هو ناشئ عن العلم.

وصاحب الصبر من غير علم إذا خرجت عليه الدنيا فإنها تأخذه لا محالة. وهذا الفقر كله محمود، والفقر الذي استعاذ منه النبي ﷺ هو الذي لا يكون مع صاحبه علم، ولا صبر، فضلاً عن الرضا به، كأنه يريد دفع ما أَرَادَهُ الحق تعالى. وهذا هو الجهل المركب ولا يكون هذا في مسلم قط، وإنما يكون في الكفار لأن المسلم لا بد أن يكون معه شيء من الصبر والرضا، فافهم.

وكذلك لا ينبغي لنا أن ندل إخواننا الفقراء الملازمين لنا على الراحة والهنا قبل الوصول، لأن السائر إذا سكت عنه شيخه يقع له الكسل والعجز، فيحصل له الملل من الرياضة، فيرجع إلى أدنى رتبة العوام، وإن رجع للرياضة وأراد قتل نفسه، فلا يقدر لشدة تمكنها منه. والواجب عليه أن يدل الكل على الرياضة من السائرين والواصلين، لتكون الطريق مصونة، ومن الآفات مضمونة، فالواصل لا مجاهدة له في شرائع الخواص والعوام. والسائر يقوم بمجاهدة العوام، ومجاهدة الخواص إن كان قوياً، وإن كان ضعيفاً فعلى قدر ما يطيق منها. ولا نأمره بمجاهدة الخواص وحدها، أو مجاهدة العوام وحدها، بل لا بد منهما، لكن إن كان كثير الصدق أمرناه بسرائع الخواص، وشيء من سرائع العوام، وإن كان قليل الصدق أمرناه بسرائع العوام، وشيء قليل من سرائع الخواص، فإن عظم صدقه كذا جره الحال لكمال سرائع الخواص، ثم يجره الحال الثاني كذا لكمال سرائع العوام كذا.

وكذلك لا ينبغي لنا أن نرخص لمن علمنا منه الصدق في طلب الحق تعالى في شيء من الدنيا؛ فإن الرخصة فيها تفسد عليه صدقه، ولا بأس أن نرخص له في شيء منها بعد الوصول لأنه لا تضره، وكذلك نرخص في شيء منها لمن علمنا منه ضعف اليقين، وقلة الصدق، فإذا قوي يقينه أمرناه بالانسلاخ منها، لتسلخ منه بالكلية، لأن من انسلك مع وجود اليقين انسلكت منه لا محالة، فيسير سيراً مسرعاً كالذي هو في الطريق مسافراً لا عليه سوى ما هو سائر عورته، فإنه يقطع المسافة البعيدة في ساعة واحدة قليلة، وأما الذي يميل إليها بقلبه، ويتبعها بجوارحه، فهو كالسائر في الطريق، وعليه ثقل شديد والمسافة بعيدة، فإنه لا يدري أين يسقط. ولا شيء يقطع المرید ويعثره عن السير مثل الميل إلى الدنيا.

وبالجملة، فوالله ما نجا منها أحد سوى الواصلين، وقليل ما هم، والله تعالى أعلم.

وكذلك لا ينبغي لنا أن نمدح كثيراً من السائرين إلى الله، لأن ذلك يضرهم، وينقصهم، لأجل العلة الباطنة التي هي حب المدح، والجاه، والرفعة، وغير ذلك؛ فلعدم تحققه بالإخلاص، إذا سمع الشيخ يمدحه حمل ذلك على غير ما أرادته الشيخ، فيبطش إلى الكمال، فتزل قدمه، فيهلك. فلا إلى النهايات وصل، ولا هو في البدايات بقي. إذ السائر نفسه حية، بخلاف الواصل فإنه إذا مدح زاد محبة وتواضعاً وحياءً من الله، ومن الشيخ، فيرى نفسه ليس بأهل للمدح، وذلك لوجود إخلاصه، وشدة صدقه، وكمال تحققه.

وتأمل حالة الكَمَل - رضي الله عنهم - يظهر لك صحة ما ذكرناه. ألا ترى أنهم إذا مدحوا بادروا إلى العبودية شكراً لله - عز وجل - وخوفاً أن يكون ذلك استدراجاً، حتى إن العارف الكامل يخاف أن يخرج من وصفه فيموت، كما يخاف الحوت عند إخراجه من الماء، بخلاف من مدح ونفسه حية، فإنه يخاف عليه أشد الخوف لأنه لا يعرف قدر المدح، ولا مراد من مدحه، فيحمل ذلك على ظاهره كما تقدم، فلا يزال في النقص حتى يرجع إلى حالة العوام، ويحصل له الرضا عن نفسه، فيخسر خسراناً ميبئاً - والعياذ بالله من ذلك - . نعم، إن علمنا من بعضهم، وتحققنا أنه لا يسير إلى الله إلا بالمدح، لضعف صدقه، وقلة تحقيقه، فهذا لا بأس أن يمدح مدحاً خفيفاً قليلاً، وإلا المدح الكثير؛ فإنه يضره وينقصه.

وأيضاً: كثير من الناس إذا مدحوا حدثتهم نفوسهم بحديث الكمال، فيسمعونها لقرب عهدهم منها، فيسيرون بسيرها وهم لا يشعرون.

ويا ليت صاحب هذا الحال أن يتأمل بعقله في خطابها، ويقول لها: ما معنى هذا؟ إن كان منك نصحاً لي فساعديني على الأدب، والمسكنة، والحياء، والخوف، وترك الحفظ، فإن جاءنا كل مقام أو حال تواضعنا لله، وحقرنا أنفسنا أن نكون له أهلاً، حققنا الله به، أحببنا أم كرهنا. وإذا كان هكذا، فاللائق بنا أن ندع ذلك حتى يأتينا فتتحقق بما أشار لنا به شيخنا رضي الله عنه تحقيقاً لا شك فيه. أو يقول لها: إن الشيخ لما رأى منا الجتوح إلى الكمال، ونحن في النقص، مدحنا لتأمل في أفعالنا وأحوالنا، هل هي موافقة لما قال، أم لا؟ فإن كانت موافقة لذلك انتبهنا واستيقظنا من سكرات

الغفلة، فنتوب ونسترجع، ونستعين بالله، ونصبر، ونعلم أن مراد الشيخ بمدحنا أن يوقظنا، وينبهنا بالمدح لقلّة صدقنا، ولو نبهنا بالذم والزجر عما نحن عليه رأساً، وقع الفرار من الشيخ، فافهم.

وبالجملة: فوالله إنه لقليل السلامة من مدح ونفسه حية، ولا يتفطن لما ذكرناه إلا الصادق الحاذق، الذي أحرقت نار الصدق كبده، وهو قليل الوجود.

وقد يمدح بعض الأخيار، ويشار إليه ببعض المقامات العلية، وهو عارٍ عنها، فيزداد محبة، وحياءً، وخوفاً، وتواضعاً، وسخاءً بنفسه وماله، إن كان له مال، ولا يقع له الرضا عن نفسه قط، ولا يراها أهلاً لشيء من ذلك حتى يصل إلى تلك المقامات التي أشار الشيخ بها إليه.

وقد رأيت من الإخوان من هو على هذا الحال، فلا يرى نفسه أهلاً لكل ما مدح به.

فاحذر - يا أخي! - إذا مدحك الشيخ والإخوان، أن تقف مع ذلك، وقل: لست أهلاً لذلك، وإن ذموك، فقل: هذا وصفي، تنجو وتسلم من دخول آفات الجهل.

وقد يمدحون رضي الله عنهم الضعيف ليتقوى على ذكر الله، ولا يمدحون الأقوياء، ولا يلتفتون إليهم، لشدة صدقهم، فافهم.

فالعاقل من أعطى المجاهدة حقها، وألزم نفسه وصفها. والأحمق من أتبع نفسه هواها، وطلب مع الأكدار صفاءها.

ومن علامة حياة النفس: إذا مدح صاحبها حيي بحياتها، أي: انبسط، وإذا ذم، مات بموتها، أي: انقبض.

ومن علامة موتها وفنائها، واضمحلالها: إذا مدح زاد، وإذا ذم زاد، فلا يرى مدحاً ولا ذماً لشدة يقينه في ربه، وشهوده لقربه، ثم لتحقيقه أن الله تعالى أبرزه لعبادته لا غير، لم يزل على العهد لا يراعي إلا صفاء قلبه في عبادة ربه، ليس له خوف من نار، ولا طمع في جنة، قد امتحن من قلبه شهود الخلق.

ومن لم يبلغ شهود التحقيق بالتحقيق، لم يمتح من قلبه جمال الجنان، ولا جلال النيران، لرؤية الخلق. ومن لم تمتح من قلبه صور الكائنات لا يشم رائحة العلوم اللدنية، والأسرار الغيبية. ولو أنه زال ولم يشهد لنفسه حولاً ولا قوة، بل ولا وجوداً أصلاً، كما

هي في نفس الأمر، لخلصت عبادته، ولظهرت عليه نتيجة الزوال، ولاندرج في مقام الكُتْمَل من الرجال.

أرح قلبك من رؤية الخلق، وأذنك من سماع كلامهم - المليح والقبيح - ترح وتستريح، ويكون نظرك غير قصير.

وينبغي لهذا المرید أن يسير نفسه على ما تركه، من شدة الفاقة، والمذلة، وأن يقصد بها مواضع الذم دون المدح، ومواضع المنع دون العطاء، ويلزمها ذلك حتى ترجع إلى وصفها، وتمتزج معه، ويمتزج معها، فتعرف قدرها وحينئذ لا تطلب وصف العلو قط، وكل نفس طلبت وصف العلو فهي غير متحقة، فافهم.

واعلم، أن حب المدح دون الذم، والغنى دون الفقر، والعز دون الذل، إنما هو من غلبة رؤية الخلق لا غير، ولو فني فناء سرمداً لرأى المدح والذم اسمين لشيء واحد، حتى إنه لو نودي: يا زنديق! أجاب، وإذا نودي: يا صديق! أجاب، لأنه ماء الزجاج، كل واحد يرى وجهه فيه، فيخاطب كل واحد باسمه، أي: بوصفه، وإلا فهو لا اسم له في التحقيق، فافهم. هكذا يكون العارف، وإلا فلا.

والتعرض للإذابة جائز عند القوم، بل هو مطلوب، لأنه موجب لصفاء قلوبهم، وموت نفوسهم. وقد جاء في تحمل الأذى والصبر عليه فضلاً كبير، وخير كثير، وهذا فيمن أصابه شيء من ذلك قهراً عليه، فكيف بمن رضي بذلك، وتعرض له اختياراً منه. وقد قال ﷺ: «أيمجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم؟» فقالوا: وما كان أبو ضمضم يا رسول الله؟ فقال: «كان إذا أصبح وأراد الخروج من داره، قال: اللهم إني تصدقت بعرضي على عبادك»^(١).

وخذ هذا المعنى من قوله لسيدنا موسى وهارون - على نبينا وعليهما أفضل الصلاة والسلام - حين أرسلهما إلى فرعون: ﴿إِنِّي مَعَكُمْ أَتَمَّ وَأَرَى﴾ [طه: ٤٦] فأتياه، لأن الحق تعالى أمر سيدنا موسى، وسيدنا هارون عليهما السلام بحمل إذابة فرعون لإخراج الناس من يده ليكونوا لله لا له.

(١) رواه ابن عبد البر في الاستيعاب، باب الضاد، حديث رقم (٣٠٥٠) [٤/١٦٩٤] وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة، أبو ضمضم [١/٤٦٣].

كذلك الأشياخ رضي الله عنهم أمروا المريدين بحمل إذاية الخلق، لإخراج نفوسهم من طبع البشر ليكونوا لله لا لنفوسهم.

والنفس هي فرعون المريدين، لأن فرعون كان يدعي الربوبية ظاهراً - والعباد بالله -، والنفس المتكبرة تدعيها ادعاءً خفياً من حيث لا يشعر صاحبها.

فانتبه - يا أخي! - من سكرات الغفلة، وألزم نفسك وصفها، وجاهدها في الله حق جهاده، ليعينك على التحقق بوصفك.

ومن علامة موت النفس، والتخلص منها بالكلية: أن يعمل صاحبها أعمالاً كثيرة من أعمال أهل الإخلاص، ولا تعظم في عينه، بل ولا يرى شيئاً منها، ولو مقدار ذرة، وهذا هو العمل المقبول، ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠]، أي: يغيبه عن عقله، بمضي بحجبه عنه، ليكون اتكاله على الله لا على العمل. قال رسول الله ﷺ: «اعملوا ولا تتكلموا»^(١).

فدل على الإخلاص، بالتبري من العمل بعد العمل، لأن المخلص هو الذي لا يرى لنفسه عملاً - مليحاً كان أو قبيحاً -.

وإن شئت قلت: المخلص هو الذي إذا مدح لا يزيد، وإذا ذم لا يزيد. وهذا هو الشاهد الحقيقي على زوال الزوال، وهو لا يحصل إلا بمحو النفس من وجود جميع الحس، فافهم.

فصل

واعلم أن وقتاً من الحضور يرفع الستر أفضل من عبادة العمر من وراء الستر. فمن تمام نعمة الجليل أن يرزقك الحضور المتصل.

وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة». والفكرة: هي الحضور، أو عنها ينشأ الحضور. فأول عبادة القلب الفكرة، ثم النظرة، ثم السكون في الحضرة. فمن لم يعبد الله بقلبه فليس يعابد على التحقيق.

وإن شئت قلت: الفكرة: مفتاح، والحضور: باب، والحضرة: دار. فمن تمسك بالمفتاح لا بد أن يفتح. والفكرة فكرتان: فكرة أهل الدليل، وفكرة أهل الشهود. ولا

(١) رواه ابن ماجه، باب في القدر، حديث رقم (٧٨) (٣٠ / ١).

تحصل فكرة أهل الدليل إلا لمن تفرغ من حب الدنيا، وأقبل على العبادة. ولا تحصل فكرة أهل الشهود إلا لمن تفرغ من حب الدنيا، وحب الآخرة، ليكون فكره بالله.

وفكرة أهل الدليل: في الله من حيث إنهم شغلتهم الأكوان عن مكنونها، لبعدهم عنه، وسبب بعدهم العلم على الجزاء، فتاهت فكرتهم في الصنعة، فوقفوا على جسر الرجاء والخوف، وذلك لاعتمادهم على العمل. ولو أنهم تخلصوا لغيبيهم الحق عن الرجاء والخوف، لكانوا عبيداً لله حقاً، ولرفع عنهم الحجاب الموضوع عليهم من أجل الجزاء. ولو أنهم افتقروا إلى أطباء القلوب، ودفَعوا إليهم نفوسهم، لعرفوهم بحقيقة العبادة، ولصاروا كالكيمياء يخرقون الهند بالنظرة. فما حجب الخلق عن الله سوى ظنهم بأنهم موجودون، فعملوا على البر بنفوسهم. وانتظروا رفع الحجاب، وأي حجاب أعظم من وجودهم؟ إذ لو فقدوا نفوسهم لما احتاجوا إلى كثير العمل، فالقليل يعود كثيراً. فما حصل التعب والمشقة إلا من عدم فقدان النفس. فلو فقدت لحصلت الراحة مع وجود المشقة والتعب في الظاهر، وأي تعب على من هو بالله؟ وأي راحة لمن هو بنفسه؟.

وأهل الشهود فكرهم بالله، غيبيهم الحق تعالى عن نفوسهم، وعن جميع الكائنات، فخلصت لهم العبادة لوجودهم إياه، وفقدانهم لنفوسهم، ولو أنهم شهدوا غيراً ما قدروا على الإخلاص. ولو كان الواحد على عبادة الثقيلين. فما طلب الحق سبحانه من المخلصين سوى قلوبهم، حتى لا يتصور فيها غيره، فكانت ساعة من هؤلاء خير من عبادة سبعين سنة. وإلى ذلك الإشارة بقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: «تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة».

فانظر رحمك الله ما في الحضور من السر والخير، والزمه بجوارحك وقلبك، فإن له وقتاً لا يسعه عقل عاقل، ولا يفهم معانيه حافظ ناقل.

وقد ينتهي بصاحب الحضور حتى لا يعرف اسمه ولا اسم غيره، ويبقى جسده كالحجر الصم إن ضربته لا يحس، وقد يجد لذلك الضرب حلاوة خاصة، وكيف لا يجد الحلاوة من يشهد يد الحق تضربه؟! ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: ١٧]. ولذلك قيل: «الأحجار من يد الأخيار أثمار». هذا قول أهل الفناء في المخلوق، فما بالك بأهل الفناء في الخالق؟.

ولا تحسبن الحضور بالعلم، لا والله. إنما الحضور بالحال، إذ مثل الحضور بالعلم كرؤية الجائع للطعام الممنوع منه، فافهم.

وينبغي لصاحب الحضور أن يسلك على يد شيخ ذي همة قاطعة إذا [رعاك] سيرك، وإذا نظرتك غيبك، وإذا هم بك حفظك ورعاك، ومنعك تدبيرك واختيارك، وعزفك بقبيح أفعالك ورقاك إلى مقام كمالك. والله غالب على أمره.

ثم لا زال يسلك بك مسلك الشهود حتى يقف بك على الحدود، فتعرف قدرك من قدر المعبود، ثم تركع ولا تقطع، ثم تسجد ولا ترفع، فإذا كمل أدبك ناجيته من وراء الستر، ويكون هذا الستر من تمام السرور.

وهذا لا يحصل إلا لمن قطع جميع العلائق، وصبر على إذابة الخلق، وكملت فيه الشرائع والحقائق.

وياك - يا أخي! - أن تطلب هذا مع القرب إلى الدنيا وأهلها، والميل إلى زينتها وشهواتها ولذائدها، إذ ذاك طلب المحال.

وقد يكون الرجل مقصراً من الدنيا، ومعرضاً عنها بجوارحه، ولكن لم تظهر عليه ثمرة التقصير. والعلة في ذلك: التردد والالتفات إلى الشهوات التي منعت القلب من دخول الأسرار، وشروق الأنوار، فإن منع نفسه التردد، وقطع عنه الالتفات، وقع اليأس منها، فتتكف الجوارح قهراً. وكذلك القلب يمتنع مما امتنعت منه الجوارح، ويقع له اليأس من مساعدة الجوارح، فيحصل له الانكسار، ويتذلل بتذلل الجوارح وانكسارها، فيرجع إلى الله هو ورعيته، لتحقيقه أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فتحصل له النصر، بعد الذلة، ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ [آل عمران: ١٢٣].

فاعمل - يا أخي! - على هذه السياسة، فإنها سبيل إلى الحضور، واقرب من أهله، واصحابهم، واعرف قدرهم، ليعرفوك قدرك، فإن قدرهم عند الله عظيم، والذي حجبت عنهم جيوش جهلك الساكنة في فؤادك وجوارحك، فأهانتك وصغرتك، وحقرتك، وضعفتك، وهلكتك، وملكتك للأشياء بعد أن كانت مملوكة لك، وخدمة لك. ومن هنا ورد: «من عرف نفسه فقد عرف ربه»^(١).

(١) أورده المجلوني في كشف الخفاء، حديث رقم (٢٥٣٢) [٣٤٣/٢] والهروي في المصنوع [١] [٣٤٧].

فاسع - يا أخي! - في ملاقة العارفين الموحدين، المجدوبين السالكين، ليجذبوك عنها، ويسلكون به لا بك، حتى تصير حراً وله عبداً، فتخرج من حضرات الأكوان إلى حضرة المكوّن، ثم ترجع إلى حضرات الأكوان بحضور حضرة المكوّن. وهذا مقام نفيس، وهو المعبر عنه بمقام البقاء.

واعلم أن احتمالك لإذابة الخلق أو نقول: غيبتك عنها، وهو أبلغ، إنما هو لغيبتك عن شهود نفسك، ووجود حسك. وعدم احتمالك لإذابة الخلق إنما هو من شهودك لها، وتعظيمك إياها، ولو أنك غبت عنها لصغرت في نظرك، ولرأيت عزك في ذلها وإهانتها، وكل من حضر له علم التحقيق صبر واحتسب، ورضي لمراقبته الحق تعالى في خلقه، لأن العبد إذا راقب الله تعالى في خلقه استحيا منه أن يؤذي عبيده.

فألزم - يا أخي! - مراقبة الله والحياء منه، والخوف من سطوته، وقهريته المقهور بها كل أحد. وراقب الله تعالى في خلقه، وتحمل ما ظهر من الأغيار والأكدار، ولا تنظر للأفعال، وانظر للفاعل المختار، واغسل - يا أخي! - مرآة قلبك من جنابة رؤية أفعال الخلق، وطهر نفسك من أوصاف بشريتك، تشرق عليك أنوار روحانيتك، فتعظم مراقبة الله في قلبك، إذ نتيجة المراقبة رؤية الأفعال كلها من الله تعالى.

ومن لم ير الأفعال كلها من الله ذوقاً وكشفاً، فمراقبته ليست بساكنة في قلبه، وإنما هي عن ظاهر قلبه. وسكون المراقبة في القلب ينشأ عنه المشاهدة، وهي أن لا موجود على الحقيقة إلا الله، كان الله ولا شيء معه. «لي وقت لا يسعني فيه غير ربي»^(١)، «لم أر عند رؤية ربي أحداً من خلقه»^(٢). إلى غير ما ورد في معنى العيان.

وقال بعضهم: «لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع، فإنه لا غير معه حتى أشهده».

وقال آخر: «محال أن تشهد وتشهد معه سواه» إلى غير ذلك.

فالمقام الأول: لخاصة أهل الظاهر. والثاني: لخاصة أهل الباطن. وعلامة المراقبة القلبية التي لا يشاهد صاحبها فاعلاً إلا الله حسن الظن، وحسن الخلق، وحب المؤمنين، ولا يسمع قول أحد في أحد، ولا يظهر ما في أحد لأحد من القبائح إن اطلع عليها، وأما المحاسن؛ فلا بأس بإظهارها. وقد يتحتم عليه إظهارها، تخلقاً بأخلاق الحق تعالى، إذ الحق تعالى يستر على عباده القبائح، ويظهر عليهم المحاسن لأنه رب غفور،

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

(٢) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

وهذه أخلاق الصالحين . وأما أهل الشهود فقد اشتهلوا على جميع المحاسن الظاهرة والباطنة، وهم غائبون عنها في حال وجودها، لشدة إخلاصهم، وإفلاسهم من نفوسهم، فافهم ذلك وتأمله، والله على كل شيء قدير.

فصل

واعلم أن الحق سبحانه يؤيد هذا الدين بأهل الخراب من الخاصة، ولولاهم لوقع الخلل، إذ الإخلاص الكامل هو في أهل الخراب، أهل البلايا من الخاصة، ومن لم يظهر فيه الخراب، فلا يخلو من البواقي، وإن كان عارفاً. لأن الإخلاص التام لا بد أن يظهر على صاحبه ظاهراً مثل عدم المبالاة بجوارحه، فلا يكثر بمرض أو فقر، أو غير ذلك، مما يدل على عدم رؤية السوء، فإن من تخلص لا يكثر، ولا يبالي على أي حال كان، سفلياً أو علوياً، فقيراً أو غنياً، عالماً أو جاهلاً، ذليلاً أو عزيزاً، مريضاً أو صحيحاً، غائباً عن الأحوال في المَحْوَل، ومن قال إن أهل الحضرة لا يشترط فيهم هذا فوالله ما عرف أهل الحضرة، فضلاً عن الحضرة، إذ الحضرة رؤية جماله وجلاله. وكيف تحصل للعبد، ولا يظهر عليه دهش، ولا خضوع، ولا ذل، ولا إغفال عن نفسه ولا إهمال لها، هذا محال، ﴿فَلَمَّا بَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَمَلًا دَكَّاءَ﴾ [الأعراف: ١٤٣] صدق الله العظيم.

واعلم أن أرباب الأحوال لا يرتكبون أمراً ولا يستعملون شريعة من شرائعهم إلا وذلك مأخوذ من الآيات والأحاديث، لكن تارة يأخذون بظواهرها، وتارة يأخذون بباطنها، والغالب عليهم الأخذ بباطنها إذ هم أهل البواطن، وظاهر الآية أو الحديث قد يكون فيه رخصة للضعفاء، وأما باطنها فإنه يشير إلى الإخلاص التام.

فإياكم - يا معاشر الفقهاء! - من الاعتراض على أرباب التوحيد الخاص، فإنه ما حملهم على الشطح والرقص، والصباح والبكاء، والفرح والبسط، إلا ما كشف لهم من عالم الغيب في صفاء مرآة قلوبهم حين وفوا بحق العبودية التي لا حظ للنفس فيها مثل الزهد في الدنيا، والمسكنة، والسخاء، والذل، والصبر، وحمل إذابة الخلق، والفقر، والفاقة، والعزلة، والصمت، وغير ذلك مما هو مناسب للعبد.

وطرق أهل الحقائق على عدد أنفاس الخلائق، وأهل الرسوخ والتمكين يعرفون ذلك، وهذه الشرائع التي استعملوها مثل السؤال وغيره، إنما هي لخروج النفس عن عوائدها لا غير، ومن عوائدها ركونها إلى الناس، وركونهم إليها، ولو لم يكن في

السؤال إلا دفع الناس عنك، ودفعك عنهم لكان كافياً، وما من حقيقة مباحة إلا وفيها وصف من أوصاف العبودية، إلا السؤال فإنه جامع لها كلها، لكن إن كان مع شروطه، وفيه حقيقة كبيرة، ولا يبلغ تلك الحقيقة إلا أهل التجريد، وكذلك ما يوافق السؤال من الحقائق المباحة التي تثقل على النفوس، وما اختاروا السؤال إلا لكونه الغاية في قتل النفوس، مع كونه من الأمر المباح ولأن سيوفه قاطعة، وأنواره ساطعة، ومقاماته عالية، وحقائقه جليلة. فبقدر ما يتدلل العبد لربه بنية التخلص من نفسه، والتواضع لله يعزه الله، ويرفع قدره. وقد قالوا: «كلما دفنت نفسك أرضاً أرضاً سما قلبك سماً سماً».

ونتيجة السؤال الذل، والفقر، وغير ذلك من أوصاف العبودية. ولهذه الأوصاف شريعة وحقيقة:

فالشريعة: الذل والتدلل لله ظاهراً، وهو الذي اشترك فيه العامة والخاصة، كالصلاة، والصيام، والتضرع، والبكاء، وغير ذلك مما هو مشهور عند العوام والخواص.

والحقيقة: التدلل لله باطناً، وهو خاص بالخواص، وهو افتضاح عورات النفس على رؤوس الخلائق، وهذا هو الذل باطناً. ولو كان ظاهراً ما أنكره العامة، فكان باطناً عند العامة، ظاهراً عند الخاصة، ظاهراً عند أهل القلوب، باطناً عند أهل الجوارح. ومن لم يصل إلى الحقائق المباحات فليس هو من أهل التجريد. وكثير من الناس سلكوا الطريق إيماناً وتصديقاً بالتجريد، وليس لهم فيه قدم ظاهر، ولهم فيه قدم باطن. وهلامته: أن يقف صاحبه ويرجع عن الدنيا، ولا بد أن تظهر أحوال هذه الحالة على صاحبها مثل السخاء المتصل، والتواضع، والصبر، والنية، والصدق، وحب الفقراء والمساكين، والميل إليهم دون غيرهم، واستحسان أحوالهم الظاهرة والباطنة، والتشوق لمقامهم على الدوام، وهذا لا بد أن يسلك الطريق إيماناً وتصديقاً، ولكن شتان بينه وبين من سلكها حالاً وتحقيقاً.

والتجريد مقام عبود العبيد لا يقيم فيه إلا صادق شديد، يصبر صبر الحديد حتى يرجع عنده المر لذيذ.

والسؤال شريعة في حق الخواص بعد الفاقة والاضطرار، والإذن من الشيخ، ومن لم يكن له إذن فلا يتقدم إليه إن كان له توكل ويقين، فلا عليه وجد أو فقد، وإن كان ضعيف اليقين، فليستعمل سبباً خفيفاً تطمئن له النفس حتى يعظم يقينه، ويتركه السبب، فإذا تخلص من الاهتمام بالرزق وتعلق قلبه بالحق، رجع حينئذ إلى شيء من الأسباب

الحقيقية ليكون حراً عنها، عبداً فيها، له لا لها. وهو حقيقة في حق العوام لمن لا فقر له، فافهم.

والسؤال على ثلاثة أقسام: سؤال العامة. وسؤال الخاصة. وسؤال خاصة الخاصة.

سؤال العامة: لقوت أشباحهم. وسؤال الخاصة: لقوت أرواحهم. وسؤال خاصة الخاصة: لسعة أسرارهم. وليس للخاصة أن يسألوا كلهم. بل مباح للخاصة لمن أخذه عن شيخ واصل، عارف بمفتاح الحضرة كلها، لأن الحضرة لها بعض المفاتيح شرائع، وبعض المفاتيح حقائق، والشرائع لها حقائق باطنة لا يعرفها إلا هم، كما أن الحقائق لها شرائع ظاهرة لا يعرفها غيرهم، فإذا جاءهم مريض بعوائد نفسه، نظروا إليه بعين البصيرة:

فإن كانت نفسه أمانة: استعملوا له حقائق مباحة كالسؤال وغيره، مما يثقل على النفس.

وإن كانت لوامة: استعملوا له شرائع مسنونة ومستحبة كالزهد، والورع، والعزلة، والصمت، ولا يزالون في معالجته حتى يصل إلى حضرة مولاه، وحينئذ يقطعون عنه المباح.

ومن الحقائق المباحة: السؤال، فإن رأى الشيخ في بعض مردييه أن مفتاحه السؤال، دله عليه لما فيه من الذلة والإهانة، وسقوط نفسه من عينه بسقوطها من أعين الناس، وهو مباح في وقت الحاجة للخاصة والعامة، لكن للعامة بشرط عدم القدرة مع الكسب، وأما مع القدرة فلا يتذرون، وفيهم ورد أنهم «يبعثون ليس في وجوههم مزقة لحم»^(١)، بخلاف الخاصة فإن لهم عذراً شرعياً وهو اشتغالهم بذكر الله، وحرصهم على حفظ قلوبهم من أن يدخلها غيره، لعلمهم أن ما اشتغلت به الجوارح حتماً تشتغل به القلوب، فتركوا الأسباب واستعملوا منها ما خف، وما لا شهوة للنفس فيه وهو السؤال، لأنه لا حظ لها فيه، بل ولا تقدر أن تلتفت إليه، ولا تحب أن تسمع حسه، لما فيه من الإهانة والذلة، لأن السائل سيره ذل، وكلامه ذل، ولباسه ذل.

وقد بلغنا أن نبياً من أنبياء بني إسرائيل كان فقيراً في أول رسالته، وكان إذا جاع وقف على أبواب بني إسرائيل يسأل شيئاً، فشق ذلك عليه، فقال: إلهي! خزائن رزقك لا تعجز عن غنائي، فلو أغنيتني عن بني إسرائيل. فأوحى الله تعالى إليه: إذا كانت هذه

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

السياسة في خلقك على بني إسرائيل وأنت محتاج إليهم، فكيف لو أغنيئك؟^١. فتأدب وصبر، حتى أغناه الله، وعادت بنو إسرائيل كلهم يأكلون من سماطه، انتهى.

فتأمل حال هذا النبي الكريم، لما عرف الله في نفسه، دله الحق سبحانه على أن يعرفه في جنسه. فما مراد الحق سبحانه منه السؤال من خلقه وإنما أراد أن يعرفه في خلقه، فلما عرف مولاه في نفسه وجنسه، غاب عنهم فيه، «كان الله ولا شيء معه»^(١). وهذه هي المعرفة بالله، والله، وفي الله، إذ المعرفة بالله على ثلاثة أقسام:

معرفة في النفس دون الجنس. ومعرفة في النفس والجنس. ومعرفة بالله والله وفي الله.

فالمعرفة في النفس: معرفة العلم به، والتصديق، والإيمان به وبأوليائه؛ وهو لأهل البدايات.

ومعرفة في الجنس: التعرض للتعرفات من الخلق اختياراً، وهذه معرفة أهل العمل بالعلم، وهو مقام السائرين.

ومعرفة بالله، والله، وفي الله: معرفة أهل الحال، فلا مجاهدة لهم في العلم، ولا في العمل، لأن علم التحقيق وعمله امتزج مع لحمهم ودمهم من شدة الحال. وهذا حال أهل الرسوخ والتمكين، وهو مقام الإحسان المعبر عنه بالبقاء.

وسؤال الخاصة المستغرقين في بحر الذات مباح في وقت الحاجة وغير الحاجة، لغيبتهم عن الخلق وعن الرزق، لأن الحق تعالى كشف لهم عن عظمتهم وكبرياتهم، فدهشوا وغابوا عن الأسباب بشهود مسبب الأسباب، ملتهم الأحوال في الأقوال والأفعال، فلا معرفة لهم بالسكر، ولا بالصحو، إذ لا يعرف السكر إلا صاح، وإن دامت بهم الغيبة سقط عنهم التكليف مع وجود العقل، وكل مستشرف فهو صاحب سكر.

والناس في السكر على ثلاثة أقسام:

قسم مطموس الأثر، مستغرق على الدوام. وقسم تارة بتارة. وقسم ممزوج بالصحو من أول قدم. وغالبهم وأكثرهم يكونون تارة بتارة. رضي الله عنهم أجمعين.

ولا يباح السؤال لخاصة الخاصة في بعض الأوقات، وذلك حالة وجودهم لقوت أجسادهم وأرواحهم، لأن الشريعة تطلبهم بالقيام بحقها، كما أن الحقيقة تطلبهم بالقيام بحقها، بخلاف الخاصة فإنه مباح لهم في كل وقت، لأن الحقيقة تطلبهم بالقيام بحقها

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

أكثر مما تطالبهم الشريعة، فإن الشريعة تطالبهم بالفهم فقط، إن كان لهم صحو. والشريعة باب، والمراد من الباب الدخول عليها للدار، لا الوقوف فيها، فإن دخلوا كان ذلك مرادها منهم، فمن كان معه صحو حالة سيره، فالواجب عليه شكر الباب، أعني الشريعة، كما يجب عليه شكر الدار، أعني الحقيقة. ومن لم يكن معه صحو فلا يطالب بالقيام بحق الشريعة، قال الله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى﴾ [النساء: ٤٣] فالصلاة الحسية إنما هي باب الصلاة المعنوية، كما تقدم، ولا شك أن الجمع بين الصلاتين أمر عظيم، والجامع بينهما ولي كامل. ومن كانت عنده صلاة المعنى فقط فهو ناقص بالنسبة لمن جمع بينهما. ومن كانت عنده صلاة الحس دون صلاة المعنى فهو ناقص بالنسبة لمن عنده صلاة المعنى، فافهم.

فإن قيل: إن السؤال حرام لمن عنده كفاية!؟.

قلنا: الخلق كلهم يطلبون الرزق، وإنما يتفاوتون في الاعتقاد، وهم في الاعتقاد على قسمين: عامة، وخاصة.

أما الخاصة: فإنهم يعتقدون أن الرزق من الله تعالى، سواء كان السبب أو لم يكن، وحالهم في عدم السبب أقوى، لكون خواطرهم الرزق تنقطع وتذهب عروقها بالكلية، ولا ينقطع ذلك إلا بترك أسباب الدنيا بالكلية، أو بوجود شيء من الأسباب مع الاتكال على الله سبحانه.

فالأول: مقام الزهاد والعباد. والثاني: مقام العارفين الجامعين.

وقد يكون من العارفين من لا يقدر على شيء من الأسباب في بدايته لشهود مسببها، فإذا انشرح قلبه واتسع، وعرف الحق ظاهراً وباطناً، أمره الله بالقدرة على الأسباب، فيكون حاملاً لها من غير مشقة، ولا تعب. وهذا حال من فني عن نفسه، وبقي بربه.

فمن صح بقاؤه - كما ذكرنا - فالواجب عليه شيء من الحركة الخفيفة، سترأ للقدرة، وأدباً معها.

وأما اعتقاد العامة: فهذا ظاهر فقط، ولو دخل ذلك الاعتقاد إلى جميع القلب لتركوا الأسباب، وإن وجدت كانت خفيفة كما تقدم.

وحيث كان الاعتقاد ظاهر القلب فقط، كانت أسبابهم كثيفة ثقيلة، غليظة شديدة، وذلك من ضعف اليقين الساكن في جميع القلب، إذ كلما عظم السبب ضعف اليقين، حتى يستولي حب الدنيا على ظاهر القلب، فتعظم الشكوى والأوهام، وغير ذلك، حتى

عادت آخرته بعضاً من دنياه، فربما يكون اعتقاد هذا أن الرزق من الأسباب لا من مسبب الأسباب - والعياذ بالله - .

وسبب هذا كله خروج نور التوكل من القلب، لأن القلب إذا كان فيه شيء قليل من نور التوكل حصلت له القناعة من الدنيا، فإن عظم ذلك النور وقع الزهد فيها. فإن استولى على ظاهر القلب وباطنه، حصلت له الغيبة عنها، سواء فقدت أو وجدت. ومن رأته كثير الاجتهاد في الأسباب الدنيوية، فاعلم أن قلبه خالٍ من حب الله ورسوله، عامراً بحب ما هو مشغوف به، ومتعلق بأذياله، وما هو في الجوارح هو في القلب كذلك.

ووالله ما في الوجود أقيح وأهون وأذل من العبد الغافل المنهمك بطلب الدنيا، ولم يعتبر بمن تقدم قبله ورجع تراباً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

ثم اعلم أن السؤال على أربعة أقسام:

سؤال عن علم وحاجة. وسؤال عن علم دون حاجة. وسؤال عن جهل وحاجة. وسؤال عن جهل وعدم حاجة.

أما السؤال عن علم وحاجة: فسؤال العارفين بالله، المتخذين ذلك ورداً عن أشياخهم، فهو مباح لهم من علة لأنه مبني على أساسين: أساس الإذن، وأساس الاحتياج. ولا يصح إذن الشيخ للمريد إلا إذا أخرج ما عنده، وهناك يصح له ذلك.

وإياكم يا معشر الفقراء! الذين اتخذوا السؤال ورداً أن تغرکم النفس بالادخار، وتظنون أن ذلك لا يعرفه أحد، بل - والله! - إنه لسبب في قطع المريد، وقلة التوفيق والاستعداد، وركوب حمار الطمع بعد النزول عن خيول الزهد والورع.

وأما السؤال عن علم من غير حاجة: فهو مباح أيضاً عند العارفين في شريعتهم، لمداواة علل باطنة مثل مراقبة النفس لأبناء جنسها، وحبها أن ترى في أعينهم كبيرة، وقس على هذا. وقصدتهم الصدق مع الله، وتصحيح العبودية لله خالصة، فهو جائز، وإن لم تكن حاجة. وهذا لا يفهمه سواهم، لأنه حكم من وراء العقول، ولا يعرفه إلا أهل البصيرة السالكين طريقة التجريد، المتحققين بحقيقة التوحيد رضي الله عنهم.

وأما السؤال عن جهل وحاجة: فسؤال العامة، فهو مباح لهم عند الفاقة والاحتياج، بل واجب على من بلغ حد الاضطرار، وواجب على المسؤول أن يعطيه، وإن منعه كان عاصياً لله ولرسوله. قال مولانا تعالى: ﴿وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ﴾ [الضحى: ١٠]. إشارة إلى أن لا يبخل المسؤول أصلاً، والفقراء صابون الأغنياء وطهارتهم، ونورهم وضياؤهم، ووسيلتهم إلى دار الآخرة، هذا لمن عرف قدرهم، وقام بحقهم، لأن المعاملة معهم كلها

معاملة مع الله، أحسنت أو أسأت، فاختر لنفسك ما تشاء، فإن الفقراء حقهم على كل أحد أحب أم كره.

وانظر إلى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَصَدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠] فإن الحق - تعالى - أعطاهم، فكيف بالخلق! والله لولا الحياء من رسول الله ﷺ لقلت: ليس في الوجود إلا متاع الفقراء. أي: لكن بشرط أن لا يدخروا شيئاً، ومن ادخر فليس له إلا ذلك إن كان من حلال فهو له، وإن كان من حرام فهو عليه.

وأما السؤال عن جهل وغير حاجة: فسؤال العامة المنهمكين في بحر العجز والكسل، وسببه الإهمال لطاعة الله والعجز عنها، فغير الله ما بأيديهم، ورفع البركة من رزقهم، فأهينوا كما أهانوا حق مولاهم، وتركوا كما تركوه، فضعفوا وذلوا، وحقروا قهراً عليهم، وما قام أحد بحق الله وضيعه الله قط؛ فإن الدين تنزل معه البركة، وتحصل معه القناعة والراحة والعافية، والمسكنة، وتيسر أموره بعد عسرها، وصاحبه يحصل له الصبر على الفقر، والرضا به. وقليل الدين لا يحصل له من الصبر شيء، ولا يشم للرضا رائحة.

والشريعة شريعتان: شريعة العوام، وشريعة الخواص. فشريعة العوام: هي الامتثال خوفاً وطمعاً. وشريعة الخواص: هي الامتثال محبة وتعظيماً وإجلالاً.

ثم لا يخفى أن السؤال إذا كان جائزاً للمضطر، فالفقراء قد سكنوا قصور الفقر والفاقة، والمذلة، والإهانة؛ فهم في حالة الاضطرار على الدوام لما وجدوا في ذلك من القرب إلى الله تعالى، ما لا يجدونه في القيام والصيام، لأن القيام والصيام إذا كانا مع وجود الشهوات زادت بهما النفس تمتيعاً وصاحبها لا يشعر، لأن حظها في الطاعة باطن خفي، ومداواة ما يخفى صعب علاجه، ولذلك اختاروا التحقيق بالأوصاف دون كل شيء، لأنه لا حظ للنفس فيه، فعبادة التحقيق بوصفه كالكيماء، وعبادة غيره كالفضة، ولذلك كانت ذرة من أعمال القلوب أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجوارح. ومن هنا هدم أهل المعرفة بالله على النفس عوائدها، ومنعوها لذائذها، ودفنوها في أرض الفقر والاضطرار، وأنزلوها منازل العبيد، ومنعوها منازل الأحرار، ﴿إِنَّمَا أَصَدَقْتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠]، ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الثور: ٣٢]، صدق الله العظيم.

ولهذا قال ابن عطاء [الله السكندري] - رضي الله عنه - حين تحقق بحقيقة الأسرار هو الفقر والاضطرار: «العارف لا يزول اضطراره، ولا يكون مع غير الله قراره».

قلت: لأنه شغله الحق به عن غيره، فلم يجد قوة للأسباب التي عليها الناس، فاختر هذا السبب الذي أباحه رسول الله ﷺ حيث قال: «من مات جوعاً ولم يسأل دخل النار». وجوزوا السؤال لكونه أضعف الأسباب، وأدناها، وأصغرها. فمن بالغ فيه قهراً على نفسه أفضل ممن بالغ في الأسباب الكثيرة الدنيوية اختياراً مع وجود الاستقامة فيها كإخراج الزكاة ودفعها في محلها، لأن الأول خفف الله عنه حسابها، وأسكنه موضعه، وهو الفقر، فحقق بوصفه اعتناء به، وشفقة عليه، فهو على أحسن الحالات، وفي مواضع النجاة. والآخر لا يدري هل هو ناج أو هالك، لكون الحق تعالى نشر عليه رداء نفسه قهراً عليه، إما نعمة أنعم الله بها، أو حظه من الآخرة عجله له.

والغنى وصف من أوصاف الحق، ولا يقدر العبد أن يتأدب مع الله في وصفه، قال الله تعالى: ﴿وَيَعِزُّكُمْ اللَّهُ تَفْسُكُمُ﴾ [آل عمران: ٢٨]. أي: وصفه. وإذا كان الساكن وصفه قهراً ناجياً فكيف بمن سكن وصفه اختياراً؟.

وسؤال المخلصين ستر للمتوكلين، وهم الواصلون. وسؤال السائرين تهذيب للنفس وسياسة لها، لأن النفس لا تحب أن تذلل لجنسها قط، فيهون عليها الموت بالحديد ولا يهون عليها سؤال المخلوق مثلها، لا سيما إذا سأل شيئاً حتى كان بيدها ثم أخرجها عنه، ودفعه لغيره، فهذا قتلها قتلين في مرة واحدة.

والسؤال في حق هذا مطلوب، وإن أخذه لنفسه، وإن كان زائداً على ما يستر به عورته ويرد به جوعه. ومن لم يكن مراده منه ترك الشهوة فهو في حقه حرام أن يصيره ذلك لحظ نفسه فقط، فتحمله النفس لأجل ذلك فتقتل عبوديته، وينفك عن الأسباب، ولا يصل إلى التوكل، فتقطع به القواطع، وتحل نفسه القيد والرواح.

وموت النفس عند أهل الطريق فرض عين، والأشياخ - رضي الله عنهم - كل واحد فتح الله له التربية - أي في موت نفس المريرين - فتحاً لا حصر له؛ فمنهم: من يأذن لهم في غير ذلك. ولا يأذنون في شيء إلا ولهم الإذن في ذلك. وجوزوا السؤال - أيضاً - من وجوه، ولو لم يكن منها إلا خلاص النفس لكان كافياً، إذ هو صعب عليها، ثقيل جداً، وفيه حقيقة نفي الأسباب، فتحل شريعته لأجل حقيقته، ولا حظ للنفس في شريعته، وإنما فيه حظ الروح. ومن قال إن للنفس فيه حظاً فليتقدم إليه بعد خروجه عما في يده، ولا ينفق ما أعطي له في سبيل الله، بل ينفقه على نفسه.

والله! لأكل العشب، والدخول في النيران، والخروج عن الأموال والأولاد، لأهون عليها من السؤال، لكن مع شروطه كالصمت، والاكتفاء بعلم الله، والصبر على الإذابة،

ودفع ما أعطي في سبيل الله، وغير ذلك. وإن فقدت الشروط كان خفياً على النفس من أجل أن لها فيه حظاً، فتستدرجه به من حيث لا يشعر.

واعلم أن العارف إذا سأل من غير حاجة فمراده منه قوت الأرواح لا قوت الأشباح، [الذي] قد لا يتعرض له العارف لشدة توكله وبقينه.

وإذا كان التوكل يحصل لأهل المراقبة الحقيقية، فيتركون الأسباب وهم من وراء حجاب، فكيف بأهل المشاهدة الذين ارتفع عنهم الحجاب، وجلسوا على بساط القرب مع الأحباب؟!!! . وهؤلاء أسبابهم توكل في توكل لمن عرف. وتوكل غيرهم بالنسبة إليهم سبب، وأسبابهم - وإن شئت قلت: عبوديتهم - إنما هي ستر لحريرتهم العظمى، واختاروا هذا السبب الذي هو السؤال لما فيه من الجمع بين المتوكلين والسبب، وتحقيق نفي الغير، وتصحيح العبودية لله عز وجل ظاهراً كفقر وذل، وضعف وعجز، وغير ذلك. فإن الغنى والعز والقدرة من أوصاف الحق تعالى، والمتصف بأوصاف سيده جاهل على التحقيق، ولو كان محيطاً بعلم الطروس، إذ المراد من العلم التقوي من الشرك. وإن شئت قلت: التحقيق بالوصف، وما سلم من الشرك الخفي إلا من تحقق بوصفه، والذي ترك وصفه ليس له معرفة بالعلم ولا بأسرار التقوي وأنوارها.

فالعالم الذي لا يحقق صاحبه بوصفه فصاحبه جاهل في علمه. والجهل الذي يحقق صاحبه بوصفه فصاحبه عالم في جهله. وسبب الجهل مع العلم الرضا عن النفس، وبالعكس. قال ابن عطاء الله: «ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه، فأي علم لعالم يرضى عن نفسه؟ وأي جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه؟».

فالذي لا يرضى عن نفسه عبد الله بقلبه، ولذلك سمي عالماً، وإن لم يكن عنده من العلم الظاهر شيء، لأن الظاهر حقاً يوصل صاحبه إلى التحقيق بالوصف من عدم الرضا عن النفس، والتواضع والسخاء، والصبر، والقناعة من الدنيا، والزهد، والورع، والحلم، والضعف، والعجز، والذل، والحنانة، والشفقة، والرأفة، وحب الضعفاء والمساكين، والجلوس معهم، والتخلق بأخلاقهم الكريمة، وما أشبه ذلك كما تقدم.

فهذه ثمرة العلم، وهذه هي العبادة الحقيقية التي هي عبادة القلوب، فالعلم الذي لا يوصل صاحبه إلى هذا فهو مدخول معلول بحب الرياسة، وعن ذلك تفرعت علل كثيرة، فوالله إذا لم يجد طبيياً لخسر خسراناً ميبئاً، ولذلك سمي جهلاً.

والقوم هم مع ما صلحت به قلوبهم لا مع ما صلحت به الخلائق. قال مولانا: ﴿إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [الجاثية: ١٩]. فمن راقب الله تعالى لا يراقب المخلوقات، لا سيما من شاهده. والذي لا يراقب الله تعالى فكيف لا يراقب المخلوقات؟ ورحم الله من قال:

من راقبَ الناسَ ماتَ غَمًّا وفازَ باللذةِ الجسورِ^(١)

وعن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: «والله لو وجدت مصلحة قلبي على مزبلة لجلست عليها».

وأجمعوا على أن «هذه الطريق لا تصلح إلا لأقوام كنست بأرواحهم المزابل».

وقال سيدي أبو الحسن رضي الله عنه: «والله ما رأينا العز إلا في الذل».

قال شيخنا رضي الله عنه: «وأنا أقول: والله ما رأينا الذل إلا في الفقر». قلت:

لأن من لم يفتقر من الدنيا لا يشهد العز الحقيقي الذي هو محجوب بالعز المجازي، فافهم.

فصل

اعلم أن الفقير الصادق إذا نظر إلى الدنيا بعين قلبه، سلب في الحين من سر قلبه، وناداه الهم والغم لحربه، وغطت أنوار قلبه ظلمات دائرة حسه، وعاد إلى عوائد أبناء جنسه، فتقوده الغفلة من النواصي إلى حضرة المعاصي، وهذا جزء القلب القاسي. وإذا تبعها بفكره، تشتت نور عقله، فيحمل أحمال التدبير والاختيار، فيرمى في بحر الأغيار والأكدار، ويمنع الراحة والقناعة، ويتمسك بأذيال الشحاحة، يصدق عليه قوله سبحانه وتعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ﴾ [التوبة: ٧٦].

وكلما خاض فيها بالجوارح جاء إليه إبليس في صورة شيخ ناصح ويقول له: يا هذا! كل ما تفعله مليح، فاجر عليه بالليل والنهار لتستريح، وتتفرغ لعبادة ربك بالقلب والجوارح، فيخدعك ويهلكك، ويصرعك، فاحذر - يا أخي! - منه على الدوام، وتعود منه بذكر الملك العلام.

(١) هذا البيت من البحر البسيط وهو للشاعر العباسي سلم بن عمرو بن حماد الخاسر البصري المتوفى سنة ١٨٦هـ (الموسوعة الشعرية، المعجم الثقافي، أبو ظبي).

يا لبيب! لا تنظر للهو واللعب. يا حسن! لا تطلق لنفسك في الدنيا العنان. يا خليل! لا تكن بحب الدنيا بالحاذق، ولا تكن بأهل الغفلة لاحق. يا عارف! كن بقلبك عن الدنيا صارف، وعماً بأيدي الناس عفيف يرتفع عنك الحجاب الكثيف. يا حبيب! لا تستبدل الصدق بالكذب، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. يا فلان! غض الأجنان، وسد الأسنان، واطلق من الأبدان، والبس الأكفان، تكن من أهل العرفان.

فَقُ - أيها العليل! - الحقيقير الذليل، وراقب من بيده أمرك وعمرك، ورزقك. أما سمعت قوله تعالى: ﴿لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ [طه: ١٣٢].

فَقُ أيها العبد الذمير المهيمن، اللثيم، الغافل النائم، إلى متى وقلبك في بحر الأكوان هائم؟ ألم تسمع قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾﴾ [الشعراء: ٨٨، ٨٩].

فَقُ أيها العبد المغبون! إلى متى تصرعك الدنيا كالمجنون؟ أما سمعت قول الله سبحانه: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿٥٨﴾﴾ [الذاريات: ٥٦ - ٥٨].

فَقُ أيها العبد الغريب، طردك هم الرزق بعد أن كنت قريب، ودهاك اللهو واللعب، والحق تعالى يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿١﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢﴾﴾ [الطلاق: ٢، ٣].

الاهتمام بالرزق بلاء ونقمة. الاهتمام بالرزق ضيق وحسرة. الاهتمام بالرزق أساس لكل عثرة، وسحاب على سماء النظرة. ليس لصاحب الاهتمام إلى قصر المسير دليل، ولا إلى شمس الوصول سبيل. الاهتمام يطمس باب الحضرة، ويمنع دخول الفكرة، هذا حكم الحكيم العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

واعلم - رحمك الله - أن قوت الروح في هذا العالم: حسن الخلق، كما أن قوت النفس فيه: سوء الخلق: فمن أراد أن يعرف مقامه في الذكر فلينظر ما عنده من حسن الخلق. فمن غلب عليه حسن الخلق فهو صاحب يقظة. ومن غلب عليه سوء الخلق فهو صاحب غفلة.

وحسن الخلق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: خلق العارفين به، وخلق السائرين إليه، وخلق السائرين الواصلين به.

أما خلق العارفين به: خلق أهل الرسوخ والتمكين، إذ لا يمكن أن تشهد عنهم خلقاً سيئاً لشدة تحقيقهم، وصفاء قلوبهم، فلو أسأت إليهم كل الإساءة، لأحسنوا إليك كل الإحسان، وإن ظهر منهم ما يشبه سوء الخلق، فما هو سوء خلق، ولكن حكم اسمه الظاهر لأجل العبودية، إذ وصف العبودية لا ينقطع عن الواصل، إلا أن الواصل وصف قهرية فقط، والسائر وصف بشرية، وهذا هو الفرق بينهما. والسائر يزيد وينقص بوصفه لشهود نفسه، والواصل يزيد ولا ينقص لشهود ربه. ولو انقطع وصف العبودية عن الكمل لوقفوا، وحاشاهم من ذلك، قال الله تعالى: ﴿وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرٌ﴾ [التحل: ٣٠]. فما من قهرية نزلت عليهم إلا شهدوها نعمة، وشكروا الله عليها. والسائرون من الخاصة رضوا بها، والسائرون من العامة صبروا عليها، والواقفون منهم تزلزلوا بسببها. والشكر هو مقام الإحسان المشار إليه بقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلٌّ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [النساء: ٧٨] وأهله قليلون.

وأما خلق السائرين إليه: فهو خلق أهل المراقبة، إذ الغالب عليهم حسن الخلق، وذلك لضعف حجابهم حين ألزموا نفوسهم المراقبة. ولا يرتفع عنهم الحجاب بالكلية، ولو بلغوا في المراقبة ما بلغوا، إذ الحجاب لا يرتفع إلا بصحبة شيخ عارف، ولكن لا بد أن تشرف أنوار الحضرة على أهل المراقبة الكبيرة، ويهب عليهم من نسيم أزهارها فيطيبون بطيبها، فهم متعوبون مع الأدب، تارة حاملون، وتارة محمولون، وتارة مطروحون، يحسنون ويسيتون، فإذا أحسنوا فرحوا بوجود العمل، وإذا أسأؤوا حزنوا لفقدانهم ذات القبول، ولو تمسكوا بصفات القبول وهي الغيبة عن النفس لفقدوا الحزن فقدماً كلياً. وحين كانت نفوسهم موجودة لم يعرفوا إلا الإحسان الظاهر فقط. وأما إحسان الباطن الذي هو المعرفة بالله فهم غائبون عنه، ولذلك لا يرجون رحمة الله إلا بوجود الأعمال الحسنة. وإذا قهرهم الحق تعالى بقهرية وصف العبودية أنكروا ذلك لقلّة معرفتهم به، فكانوا متوكلين على أعمالهم، ونسوا قول الله تعالى: ﴿قُلْ يَفْضَلُ اللَّهُ وِجْهَتَهُمْ يَدْرِكُ فَيَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨]، ويصدق عليهم قوله تعالى: ﴿مَا آسَأَكَ مِنْ حَسَنَةٍ إِنْ آتَى اللَّهُ وَمَا آسَأَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ إِنْ نَفْسِكَ﴾ [النساء: ٧٩]، صدق الله العظيم.

وأما خلق الواصلين السائرين به: فالذين يحسنون ويسيتون، وهم محمولون في الإساءة والإحسان، لكونهم لا يشهدون لأنفسهم فعلاً، ولا يرون لها جعلاً، فلا وقوف لهم مع الإحسان، ولا مع الإساءة، بل سائرون إلى الله بكل حال.

قال ابن عطاء رضي الله عنه: «إلهي! قد علمت باختلاف الآثار، وتنقلات الأطوار، أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء».

وافهم هنا قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١].

وهذا الطائف هنا هو تشويش المقامات والأحوال من العارفين السائرين، لتلا يقفوا مع شيء فيقطعهم عن الوصول. إذ جميع ما يتجلى للعارفين من الأنوار وغيرها كلها ظلم وأغيار. وهذا الطائف هو طائف اليقظة يدفع طائف الغفلة بقدرة الله تعالى، كما يدل عليه قوله تعالى: ﴿تَذَكَّرُوا﴾ [الأعراف: ٢٠١]، أي: ذكّرهم هذا الطائف سرور الحضرة وأنوارها، وأسرارها، وأزهارها، وأثمارها، وخيرها كله، وهو الجمال الحقيقي، فصاروا مزعجين، مقلقين إلى رفع الحجاب المشار إليه بقوله سبحانه: ﴿فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠١]. وهذا الخطاب للسائرين فقط، فافهم ذلك وتأمله.

[ترك موضع الشيخ في الحلقة فارغاً]

٣٨ - ومن أدب المريدين إذا اجتمعوا للمذاكرة: أن لا يغلقوا الحلقة، بل يتركوا موضع الشيخ فارغاً، سواء حضر أم لا. فإن حضر وقع المدد، وإن لم يحضر كذلك، لأنه حاضر في المعنى، وإذا حضر التعظيم حضر المدد في الغيبة كما يحضر في الحضور.

والتعظيم هو الأساس، فمن لم يجد في قلبه تعظيماً فليعلم أنه ناقص التعظيم. والمدد بقدر التعظيم، فالمريد إذا أعطي التعظيم في شيخه أعطي الفتح الكبير من ربه، لأن هذه الصور التي جعلها الحق نائبة عنه جمع فيها سره كله، وكذلك إذا دام الفقير على رؤية التعظيم في شيخه وفتح له في سره، صارت عبود الله تعالى كلها أشياخه لأنه يرى ما في شيخه في سائر العباد، فيمتد من كل آدمي ولا يزال به التعظيم حتى يمتد من سائر الأشياء.

ولنرجع مما بقي من هذا المعنى، وقد قلنا: أن يبقى موضع الشيخ فارغاً عند المذاكرة، هذا هو الواجب. وأما حلقة الذكر: فلا بأس بغلقها، لأنها محمولة على غلبة الأحوال، كالرقص والشطح، وغير ذلك. ولو لم تكن الأحوال غالبية على الضعفاء مثلي لكان الواجب فتحها لأن روح الطريق الأدب، إن عدم عدمت، وإن وجد وجدت، والمريد الذي لا يكون أدبه يفوق أدب وزراء الملوك ليس له في مقام الإرادة نسبة، والإرادة أولاً تكون مع الوساطة - أعني الشيخ - ثم ترجع مع سائر الأشياء، ولا تسقط إرادة العبد إلا إذا سقطت نفسه، ولا تسقط إلا بشهود الحق، ولا سبيل لشهوده إلا بالأدب.

والآداب على قسمين:

أولاً: مع الخلق بالمجاهدة.

وثانياً: مع الحق بالمشاهدة. والثاني نتيجة الأول. ومن لا بداية له لا نهاية له.

[بسط سجادة الشيخ في ضيئته]

٣٩ - ومن أدب المريدين: إذا اجتمعوا من غير حضور الشيخ في زاويته: أن يبسطوا سجادته التي يجلس عليها، ويدوروا بها حلقة واحدة، كحضوره معهم من غير زيادة ولا نقصان، ويتركوا الضحك والمزاح، وجملة الكلام، ويتهيؤوا للجلوس بين يدي الملك العلام، كما يتهيأ أهل دولة الملوك لملكهم عند ملاقاته، بل هذه أعظم وأعظم، لأن ذلك حضرة المخلوق، وهذه حضرة الخالق سبحانه. فإذا حضرت هذه الجلسة على هذه الحالة التي ذكرنا فأننا ضامن لجلسائها الفتح الكبير. فإذا جلسوا يناولهم كبيرهم في رتبة التربية التي بينهم، على حسب صفاء الحالة والمجلس، إن صرّح صرّحوا، وإن أشار أشاروا، ويشاركونه الأمثل فالأمثل مع ترك المحاجة، ورفض الملاححة بالكلية، والتسليم له فيما يحكم به عليهم من أمر وقع فيه الخلاف بينهم، فإن لم يعرفوا معنى ما حكم به عليهم فله وجه، ويكفيك من ظهور معناه انطفاء نار النفوس التي تكون بسببها المحاجة والملاححة، وهذه الحالة سبب في ذهاب العلوم وأسرارها، وأنوارها.

قال الله جل جلاله: ﴿وَلَا تَنَزَعُوا فَنَفْسَلُوا وَتَذَهَبَ رِيحُكُمْ وَأَصِيرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّادِقِينَ﴾

[الأنفال: ٤٦].

معناها - والله أعلم -: لا ترجعوا لنفوسكم واكتفوا بعلم ربكم، لأن المحاجة أصلها طمس البصائر، وذلك أن الفقير أو الفقيه يريد أن يكون أعلم من غيره، ولا يحب أن يكون جاهلاً بين أبناء جنسه، وهذا من تمكن حب الجاه من القلب. وحب الجاه هو العلة الكبيرة، وهو أعظم حب الدنيا.

ولنرجع لما بقي من هذا المعنى: اعلم أنه لا ينبغي لصغير السن أن يتقدم أمام غيره، وإن كان أعلم منه وأتقى، وإن تقدم إلحاحاً منه على علم ظهر له من العلوم النفيسة الرقيقة فلا بأس، لأن العلوم إن ظهرت لا يقدر أحد أن يمسك نفسه إلا من كانت العلوم ترد عليه مثل السحاب، هذا لا يكون واسع الحال مستغنياً بالله عن كل حال. والتأخر للصغير أولى - كما قدمناه - وهو من الأدب الظاهر والباطن، لا سيما إذا كان أعلى منه علماً أو فهماً.

[ترك موضع الشيخ خالياً ولو في غير زاويته]

٤٠ - ومن أدب المريدين أيضاً: إذا كانوا مع الشيخ في غير زاويتهم ثم فارقهم الشيخ فالواجب عليهم أن يتركوا موضعه خالياً كما تقدم، إذ لا فرق بين الزاوية وغيرها، إن الوجود كله زاوية عند أهل العلم بالله، إذ هم لا يجلسون إلا مع الله، ولا يسمعون إلا منه، ولا يتكلمون إلا معه، وذلك حيث ذهبت نفوسهم ذهب عنهم توهم ما سوى المولى جل جلاله سبحانه، فهم في حضرته مستقرون، وبشهوده متنعمون.

ولنرجع لما بقي من هذا المعنى: اعلم أنه إذا كان في الفقراء من صدره الشيخ للتربية، وكان مشهوراً عند الخاص والعام، فالواجب عليه أن يعمر موضع الشيخ بالذكر إذا غاب، وبالمذاكرة والزيارة والمشورة وغير ذلك، ولا ينبغي التكبر عليه ولا التجبر. وقد رأيت من تكبر على شيخه رضي الله عنه من فقراء فاس - عمرها الله بأهل العلم والصلاح وأخلاها من أهل الجهل والطلاق - وقد كانت نجابته في زمان شيخه، فذهب سرهم، ولم يبق لهم إلا القيل والقال. ولا يزال هذا الأمر من هذه الطائفة إلى قيام الساعة.

فالذي اشتغل بالله نجا، والذي غفل عنه واشتغل بنفسه من هذه الطائفة وقع في أهل الله، والواقع فيهم مسلوب، ولا ينال الفتح إلا من نظر إخوانه بعين التعظيم والإجلال، وسائر أهل الخير، وحتى سائر المسلمين، وإلا فلا يشم رائحة السر.

وأكثر ما يقع الحسد الكبير في هذه الطائفة، بعضها لبعض، نجانا الله وإخواننا من الحسد بجاء شيخنا وأشياخه إلى مولانا رسول الله ﷺ.

وقال ذو النون رضي الله عنه - والله أعلم - أو غيره: «شهادة الفقراء تجوز على سائر الناس، ولا تجوز من بعضهم على بعض، لأنني وجدتهم حُساداً وهذا ظاهر: كنت والله أظن أن الفقراء لا يحسدون بعضهم بعضاً فلما اجتمعت معه بفاس وغيرها أصابنا منهم - لطف الله بنا وبهم - ما أصابنا، فكنا تارة بتارة، لأن عداوة الجنس أصعب كل شيء، كما أن محبة الجنس أيضاً أصعب كل شيء، بخروجها من القلب، والاشتغال بالله عنهما أمر ثقيل على النفوس، ولا شك أن من اشتغل بالله تعالى كفاء الله عداوة عدوه، وأفاض عليه من علمه وسره وفهمه ما لو كان أهل السماوات والأرض أعداء له كلهم لوسعهم حمله. إذ لا يزال المحب مشتغلاً بحبيبه حتى يكون حبيبه وسيده ومولاه متجلياً له في كل شيء بنعت الجمال، وصفة الكمال.

الله الله إخواني! لا تقابلوا من قابلكم بسوء، بل قابلوه بالإحسان يقابلكم في الحين بالإحسان أكثر وأكثر. فالحقيقة إذا أرادت أن تكشف جمالها تقدم هذا لا محالة، وإذا أرادت تكشف جلالها تقدم ضدًا، ومرادها منا ومن غيرنا أن نعرفها في كل حال، فإذا عرفناها في كل حال ذهب ذلك الحال، وبقي حقيقة الحال، فلا يشغلنا حينئذ حال من الأحوال، لشهود معانيها في كل حال.

ولنرجع لما بقي من كمال هذا المعنى:

وينبغي لخليفة الشيخ الذي يقوم مقامه أن يجلس موضعه على سجاده، وإن جلس على غيرها فهو أحسن وأحسن.

وقد كان شيخي رضي الله عنه يجلسني على سجاده في موضعه، وكان كثيراً ما يقدمني للإمامة وقت الصلاة، وكان - رضي الله عنه - يأتيني لموضع كنت فيه ويتذاكر معي مذاكرة رقيقة.

وكان رضي الله عنه إذا رأى مني وصفاً مذموماً نهاني عن ذلك نهياً كلياً، ويقول لي: الكبير لا يناسبه إلا الكبير.

وكان رضي الله عنه يقول لي: والله ما أنا شاك في ذوقك.

وكان رضي الله عنه يقول: والله ما أنت عندنا إلا فوق ما تظن.

وكنت جالساً ذات يوم في خلوة لي مع بعض الفقراء، فدخل، وقال: فبالله الذي لا إله إلا هو ما يدخل أحد لا سيدي أبي العباس المرسي، ولا سيدي أحمد زروق، ولا أحزابهم رضي الله عنه وعنهم.

وقال: ألا إنك حامل لذبلة الفقراء، وكان كذلك. فذهبت مني تلك العلة في الحين.

وكان يقول لي رضي الله عنه: إذا جاءك من تذكره، ذكره الله، وأما من فرّ منك فالماء والشطابة حتى للبحار.

وكان يقول لي رضي الله عنه: أنت ميموني وأنا ميمونك.

ووجدني يوماً في حوز فاس عند بعض الإخوان من أولاد جامع - وكان رجلٌ هناك من أهل محبتنا حقاً، وكان من الصالحين، وكان اسمه: «بالشتا» - ودخل عليّ الشيخ رضي الله عنه وكنت مريضاً ببصري، كاد نورهما يذهب بالكلية، وكنت راضياً بذلك، فلما دخل قال رضي الله عنه لبعض الفقراء كانوا معنا هناك: من أراد أن ينظر وجه أينا

آدم الأكبر، فلينظر وجه محمد بن أحمد البوزيدي! . وكنت في المائة الثالثة عشرة من الهجرة في عام خمس عشر منها، فأقسم له يمينا بزاوية الشريعة - عمرها الله - بالسر والولاية الكبيرة إلى يوم القيامة، آمين. قال: يا ولدي! مولاي عبد السلام هو الحج الأصغر. قلت له: نعم يا سيدي! فقال لي: وأنت أيضاً الحج الأصغر مثله! .

وكتب كتاباً لبعض إخواننا حيث رأى منهم الإنكار علينا، والحسد الكبير لنا، فكتب لهم كتاباً وهو يقول فيه: «محمد بن أحمد خليفتنا في حياتنا وبعد مماتنا رغماً على أنفسنا». فما زادهم ذلك إلا حسداً، إلا بعض الأحياء، وقليل ما هم، وهذا لا يستغرب منه، إذ ما من نعمة إلا وعليها الحساد، وحساد هذه الطريقة أكثر من سائر الطرق، لأنها طريق الأولياء.

ولما طال الحال رجعوا، والحمد لله على ذلك - إلا النادر. فالله يأخذ بيدنا ويدهم.

وكتب لهم كتاباً أيضاً وهو يقول فيه: «والله لا يتكلم في محمد بن أحمد بالسوء إلا فاسق أو منافق، أو حاسد، أو راضٍ عن نفسه، أو من فيه دعوى نافذة». إلى غير ذلك من أقواله الشريفة رضي الله عنه.

فصل

اعلم أخي! أنه إذا كان يجب على المرادين احترام موضع الشيخ، فكيف بجسده الشريف؟ وهذا الأدب الذي ذكرناه وغيره لا يشق إلا على من كان قلبه فارغاً من المحبة التي عنها ينشأ التعظيم، والتعظيم عنه ينشأ الأدب، فمن لا محبة له لا تعظيم له، ومن لا تعظيم له لا أدب له، ومن لا أدب له لا وصول له. ولا يخلو من جلساء المشايخ من فيه طبع من المنافقين والمعاندين، والمتصنعين، وغير ذلك، وليس كل من دخل في يد المشايخ يتخلص، فالمخلصون قليلون، والمتسبون كثيرون.

ولا بد لمن التزم صحبة الشيخ ودام عليها فيه أن يرجئ له الإخلاص، لأن الشيخ وقتها تفيض عليه الواردات الإلهية في دفعة واحدة، فلا يمكن له أن يملكها، بل تفيض على كل من حضره فينال بوجودها النصيب الكبير.

فمنهم: من تنزله في النهاية ببركتها، وببركة من نزلت عليه.

ومنهم: دونه، وهكذا، ولا يذهب بلا نصيب إلا المحروم، ولكن ذلك الوقت نادر. وقد يجلس بحضرتة هؤلاء وهؤلاء، وذلك ليتميز هؤلاء بهؤلاء، إذ لا بد من

الضدين في كل شيء، ولا يقوم الوصف بنفسه. فالموضع الذي عظم فيه النور فيه عظمت الظلمة، إلا أن الحكم للأغلب، فمجالس أهل النور الحكم للنور على الظلمة، ومجالس أهل الظلمة الحكم للظلمة على النور، والله الأمر من قبل ومن بعد. وسبب حكم الظلمة على النور حب الدنيا، والعكس.

ومن كان بحضرة المشايخ وغلبت ظلمته على نوره فهو أشد حياً لنفسه، والذي هو أشد حياً لها هو أشد حياً للدنيا، ولذلك تراه في عين الخير وهو بعيد منه.

وأحوال الناس بحسب السابقة:

منهم: من يبارز الشيخ ولا يستحي.

ومنهم: من ينقطع عنه ولا يرجع.

ومنهم: من لا يشاوره في جميع الأمور. وإذا شاوره لا يعمل بمشورته.

ومنهم: من يلازمه لأجل بطنه.

ومنهم: من يذكر عنده رياء واستحياء من الخلق.

ومنهم: من يقتدي بنفسه في كل ما تأمره، ويقول: قال شيخنا، سمعت شيخنا، وشيخه: نفسه وهواه.

ومنهم: من تكون فيه هذه الأحوال وأكثر منها، ويرجع عنها ويتوب، ويتوب الله عليه، وينال الخير الكبير.

ومنهم: رضي الله عنهم، إذا ذكر الشيخ عنده ذكر الله وخاف كخوفه من ربه، أو كذكره لنبينا سيدنا محمد ﷺ.

ومنهم: من إذا رآه استغرق في الشهود، وغاب في عظمة المعبود.

ومنهم: من إذا رآه اجتمع قلبه على ربه بعد تشتيته، وذهبت عنه نفسه كأنها لم تكن، وذلك كله بصدق المرید، وحال الشيخ رضي الله عنه.

ومنهم: من لا يغيب عنه لشدة بقاءه بعد فنائه.

إلى ما لا نهاية لأحوالهم رضي الله عنهم، وجعلنا من حزبهم وودهم، آمين، إنه

سميع مجيب.

فصل

[أخذ العلم عن الكبير والصغير]

٤١ - ومن أدب المرید: أن يأخذ العلم عن الكبير والصغير، ولا يتكبر على أحد من عبید الله، ولا ينبغي لطالب العلم أن يأخذه بعلو همته ورفعة نفسه، فإنه لا يناله، وإن أخذ الكلام فإنه سم قاتل، إذ العلم دل على صفة الربوبية لا على نفسه، فمن رآه متكبراً هرب منه إلى أهل التواضع، لأن العلم جاء يدلنا على العبودية لله لا على نفسه. فمن طلبه ليستعز به دون الله أنزل لا محالة. ومن طلبه ليعرفه بربه وجده يدلّه عليه. ومن فهم الدلالة عليه نزل منازل العبودية فنال القرب من الله، وهذا مراد العلم، ومن لم يفهم مراد العلم وقف معه، واستعز به دون الله، فكان طالباً به الجاه والرفعة، وحب الرياسة، وأخذ ما في يد الناس، وتعظيم الناس له، وإقبالهم عليه. وهذا هو العلم الذي لا ينفع، الذي استعاذ منه رسول الله ﷺ، نسأل الله السلامة لنا وإخواننا ولسائر المسلمين بقوله ﷺ: «أعوذ بالله من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع».

ولا ينبغي لصاحبه أن يضعه أين ما وجد، بل يختار له أهل الفضل والجود، وأهل الصدق والإخلاص، وأهل المحبة والمودة، وأهل الخدمة - أعني: خدمة الشيخ والإخوان - فالذي لا يختار له دليل على وضع قدره عنده، وذلك من علامة جهله به، إذ لو علم قدره لكان أغير عليه من الرجل على أهله، وأكثر، والذي ينزله أين ما وجد هو الذي يفسد الناس، ويفسد نفسه، ولا شك أنه لا يفسد العلم إلا من لا خير فيه - وحاشا - والعلم نور أزلي صنعة الذات القديمة الأزلية الأبدية التي أحاطت بكل شيء ولم يحط بها شيء، وذاته سبحانه موصوفة بصفاته العالية، كالقدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام، وغير ذلك مما يناسبها، فأودع الله سبحانه من أسرار صفاته في عباده ما شاء:

فمنهم: من عرف قدرها ورجع إلى الله تعالى، ورأى أنه ليس سبب فيها، فسلب الإرادة لله في سائر أوصافه، ولم ينسبها له قولاً ولا فعلاً ولا حالاً، فلما حصل له هذا الزوال وانتهى في عبوديته إلى الكمال، أمدّه الله بوصفه بمحض كرمه. وعبودية هذا العبد سبب من الأسباب، ولا شك أن من أراد الله أن يعطيه أسراراً أعطاه المفتاح الذي يفتح به على هذا السر العظيم وهو العبودية الخالصة التي ليس للنفس فيها طمع.

ولا شك أن الله تعالى يعطي لعباده بقدر ما أعطاهم من الإخلاص، وكل ذلك عطية من الله سبحانه، ولولا فضله ما كان أحد أهلاً لشيء، ووجودنا ووجود غيرنا نعمة منه سبحانه، وكل ما مُدِّدنا منه من النعم الحسية والمعنوية فهو فضل منه وكرم. ولولا الحياء منه سبحانه لكشف الحجاب عن السر المصون، ولكن لا يناسب أهل الصحو ذلك.

واعلم: أن العقل يدرك، والعلم يحقق، ولا تزال الروح تفتش على حقيقتها، وهي بالعلم تكاشف، وبالعقل تدرك، حتى تنتهي بالتحقيق الكبير، فيرجع العلم عين العقل، والعقل عين العلم. والعلم والعقل من أسرار الله المودع في الروح، بهما ينكشف الحجاب عن النفس فترجع لأصلها، وبهما تعرف قدرها، وإذا عرفت قدرها عرفت قدر خالقها. كما قال ﷺ: «من عرف نفسه عرف ربه»^(١).

والنفس من عين الروح، والروح من عين الكمال، والكمال لله سبحانه، ولا يعرف هذه الإشارة إلا أرباب الذوق الذين ذهبت نفوسهم، واضمحلت أجسامهم، ولم يبق من وصف العبيد إلا اسمهم ورسمهم.

وهذا كله لا ينال إلا بملاقات العارفين، وهي أعظم النعم. فمن التقى مع أحدهم فقد التقى مع الكيمياء الكبرى، إذ الكيمياء الصغرى تقلب المعادن كلها ذهباً وفضة، وهذه الكيمياء تقلب النفوس روحاً ونوراً، وسراً وعلماً بعد جهلها وظلمتها وغفلتها. انظر ما في ملاقاتهم من الخير.

فالواجب على من تعلقت همته بالله - أي بالوصول إلى حضرته - أن لا يعمل عملاً إلا التفتيش عليهم، والسؤال عنهم، وهذا أفضل له من العبادة، هذا للمضطر الكبير، وأما غيره فلا.

واعلم أن في صحبة هؤلاء القوم فوائد، وخرق العوائد لا يمكن التعبير عنها باللسان، وإن لم يبلغ صاحبهم مبلغهم، فإن صحبة الخلق كلهم كصحبة الناس للعطار، إن لم ينفق من حانوته تذهب فيك رائحته. أو صحبة الناس للبحر إن لم يأخذوا منه الحوت والجواهر واليواقيت، يأخذوا منه طهارة الثياب والبدن.

وكذلك لا يخلو صاحبهم من أمرين: إما استقامة الظاهر، وإما استقامة الظاهر والباطن معاً. وقد قال شيخنا مولاي العربي ابن مولانا أحمد الدرقاوي الشريف الحسيني رضي الله عنه: «الرجل ينسب إلينا ولا يأخذ النصيب منا، هذا ولا يسمع علينا».

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

وقال سيدي عبد الله الهبطي - نفعنا الله ببركاته -: «أقل ما يستفيدة من صحبتنا معرفة الحق من الباطل، ويا لها من رتبة لمن رزقها. كما قال مولانا رسول الله ﷺ: «هم القوم لا يشقني بهم جليسهم»^(١)، ولا يشقني إلا إذا كان كافراً بهم، وقد كانوا يرون النبي ﷺ ولا يزيدهم ذلك إلا بُعداً وطردياً. وأما من آمن به لا يشقني وإن لم يره. والإيمان الحقيقي به هو الرؤية الحقيقية. ولا شك أن من رآه اتبعه، ومن اتبعه هو الذي ظهرت فيه أحواله وأقواله وأفعاله - صلى الله عليه وآله وصحبه - . ولا يشترط في المتبع له كماله، وإنما ذلك يكون في الذي هو على قدمه وإن ظهر فيه نقص في بعض الأوقات فالحكم للأغلب.

ولكل زمان رجل كامل - يعني أكمل أهل زمانه -، وهو سلطانهم وإمامهم، وإن ظهر فيه غلبة السكر مثلاً، أو غلبة الصحو، فمن دونه في المرتبة أكثر منه، والله أعلم. ولعمري - والله أعلم وأحكم - أن الأولياء الذين تقدموا في الزمان الأول كانوا أشد أوراداً وإتقاناً من الذين في زماننا، وأهل زماننا أشد منهم نوراً وقرباً وذوقاً. وذلك أن أهل الزمان الذي تقدم كانت فيهم الهداية منتشرة ظاهراً، والناس كلهم على الفطرة، والنية، والصدق، وكانوا إذا ظهر لهم كرامة من بعض أهل الله رفعوا قدره، وأقروا أمره. وكان أهل نسبة الله رضي الله عنهم لا يجدون إلا ما يقربهم من مولاهم، ويبعدهم من نفوسهم، ومن جنسهم، كان الجنس على الفطرة كما ذكرنا، وكانت نفوسهم كما ذكرنا. واليوم خلاف ذلك: خرجت النفوس من الفطرة كافة، عامة وخاصة، فلذلك كان الخاص لا يرخص نفسه إلا بعد مشقة عظيمة، وكذلك نفوس الجنس أصعب وأصعب. ومن هذا المعنى - والله أعلم - كانت ولاية المتأخرين أقوى وأعلى من ولاية المتقدمين. وقد قال مولانا رسول الله ﷺ: «خير أمتي أولها وآخرها، وفي وسطها الكدر»^(٢).

وقال ﷺ: «إخواني يأتون في آخر الزمان يؤمنون بي ولم يروني»^(٣) أو كما قال - الحديث - .

وأظن [أن] وقتنا هذا أشد صعوبة من زمان الصحابة، لأن زمان الصحابة كان الرجل إذا أسلم وآمن حسن إسلامه وإيمانه في الحين، وذلك أن النفوس كانت على

(١) رواه مسلم في صحيحه، باب فضل مجالس الذكر، حديث رقم (٢٦٨٨) والحاكم في المستدرک، کتاب الدعاء والتكبير...، حديث رقم (١٨٢١) [٦٧٢/١] ورواه غيرهما.

(٢) أورده المناوي في فيض القدير، حرف الخاء [٤٨٣/٣].

الفطرة، واليوم عكس ذلك؛ ترى الرجل مسلماً يصلي ويصوم، ويحج، وهو لا نية له في صومه، ولا حجه، ولا صلاته! وذلك كله لفساد القلوب بحب الدنيا، فنيتهم ومحبتهم وصدقهم وإخلاصهم كلهم معها، وكيف لا تفسد القلوب إذا كان هذا حالها؟! .

وقد كانت المواعظ والكرائم تنفذ في أهل الزمان المتقدم، واليوم خلاف ذلك. ولهذا قال الشيخ الحضرمي - رضي الله عنه -: «قد انقطعت التربية بالإصلاح، ولم يبق إلا الهمة والحال، فعليكم بالكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان». كنت أنكر هذا الكلام سنين حتى فتح الله علينا فيه. وكان شيخنا أيضاً يتردد فيه مراراً.

ونرى أن زماننا لا يحوش الناس فيه إلى الله تعالى إلا من كان ذا همة وحال. وهذا التحوش هو بالقلوب لا بالجوارح، كما هو تحوش العامة، يعتبرون كل من ينتسب، ولا يفرقون بين من انحاش إلى الله بقلبه - وهو الانحاش الحقيقي - وبين من انحاش إلى الله بجوارحه - وهو المجازي -. وذلك كالعباد والزهاد وغيرهم، وبين من هو منسوب فقط، وهم اليوم الأكثرون. وأشياخهم يدعون التربية النبوية ونفوسهم كما هي لا يعرفونها، ولا يعرفون بها أصحابهم، والذي لا يعرف نفسه كيف يعرف ربه؟. والذي لا يعرف ربه كيف يعرف الناس؟. وتغطي أمر أهل الإخلاص حتى كأنهم لم يكونوا. فالله يَمُنُّ علينا وعلى هذه الأمة الشريفة بفضلٍ منه - سبحانه - وجُودٍ وكرمٍ، إنه سميع مجيب.

ولنرجع لما كنا بصدده:

[ملاقة أهل المحبة]

٤٢ - ومن أدب المريدين: إذا قدم عليهم أحد من أهل محبة الله ينبغي لهم أن يقوموا لملاقاته إجلالاً لله، لأن القيام لهم هو لله في الحقيقة لا لهم، إذ هم جاؤوا لله، والجالسون هناك لله، ولا ينبغي للزائرين أن يرسلوا إلى الشيخ بأن يتلقاهم، إذ ليس ذلك من الآداب المرضية. نعم، إن قربوا من المنزل فليذكروا الله جهراً، وفي ذلك إشارة للملاقة، والذي يكون بالإشارة كله أدب، ولا بأس بأن يرسل الإخوان لإخوانهم لأن يتلقوهم إذا قربوا من زاوية الشيخ، فإذا تلاقوا مع بعضهم بعضاً تصافحوا، وتعانقوا، ولا

يكبون على بعضهم بعضاً إلا على أقدام الشيخ لأن ذلك إظهار لمحبهه وتعظيمه، والاشتياق له، والمحبة تهيج، وتعظم، وتغيب صاحبها عن إحساسه عند ملاقة حبيبه، وأي حبيب مثل الله ورسوله ﷺ؟ ومثل من يدلك على طريقه الشريفه حتى تصل إلى حضرة ربك؟ فالمحب لا يدري ما يصنع عند ملاقة حبيبه.

قال سيدي أبو مدين الغوث نفعنا الله ببركاته وبركات أمثاله:

فإذا طَبَّنَا وطَابَتْ نَفُوسُنَا وخَامَرْنَا خَمْرُ الْغَرَامِ تَهْتَكُنَا

وملاقة الواسطة الحقيقية هي ملاقة المتوسط، إذ الواسطة هي العنصر الصافي الذي هو من بحر المصطفى ﷺ فالذي ذكرناه هو واجب في حق الشيوخ الكاملين، وإذا صدر من بعض الإخوان لبعضهم بعضاً غلبةً ووجد، لا بأس. ولا ينبغي أن يفعلوا ذلك من غير غلبة الحال.

فإن قال قائل: هذا لم يثبت عن الصحابة مثلاً؟.

قلنا: الصحابة كانوا أقوياء - رضي الله عنهم - مالكين للأحوال بوجود المصطفى ﷺ لا يسير أحد سيرهم من عامة أهل الله - نفعنا الله ببركاتهم كافة - والذي يفعل ذلك بغير حال ثقيل على القلوب، والشيء الثقيل عليها هو مكروه أو حرام. قال ﷺ: «الحق ما سكنت إليه النفس واطمأن به القلب وإن أفتاك المفتون»^(١)، أو كما قال.

وبقي من حق الزائرين على المزارين: إذا جلسوا بين يدي الشيخ أن نؤثرهم بالقرب منه في الجلوس، ونكرمهم ما استطعنا، ثلاثة أيام، وهي ضيافة المصطفى ﷺ، ويعد ذلك نصير شيئاً واحداً في المحبة لله تعالى.

والمؤكد به بعد هذا: التواضع لبعضنا بعضاً، والمحبة والثناء، والسخاء، والمودة، والحنانة، والشفقة، وغير ذلك من سائر الأخلاق، وهذا كله واجب على الزائر والمزار. وبالمخلق الحسن تشرف من تشرف، ووصل من وصل.

والواجب أيضاً: الاستماع لبعضنا بعضاً، والاستنصاف لبعضنا بعضاً، وأخذ علم بعضنا بعضاً، وحفظ الكلام لبعضنا بعضاً، ونسير على سير ضعفائنا، كما قال ﷺ:

(١) روى نحوه الحاكم في المستدرک، باب في ذكر فضائل التابعين، حديث رقم (٦٩٩٢) [٩٥/٤] والدارمي في سننه، باب في فضل آخر هذه الأمة، حديث رقم (٢٧٤٤) [٣٩٨/٢] وروى نحوه غيرهما. ولنظفه: «يا رسول أحد خير منا أسلمنا وجاهدنا معك قال نعم قوم يكونون من بعدكم يؤمنون بي ولم يروني».

«سيروا بسير ضعفائكم»^(١)، أو كما قال. ونقدم المؤخر، ونبسط المقبوض، ونوسع الضيق، ونبشر المتوجه بالبشارة الحسنة، ونقوي الضعيف، ونرغب الزاهد في الدنيا بالزهادة في نفسه، ونرغبه في اشتغاله بربه، والراغب في الدنيا نزهده فيها لكي يستقيم ظاهره، وإذا استقام ظاهره عند ذلك نزهده في نفسه، وإذا زهد في نفسه دللناه على الرغبة في الله تعالى كما تقدم.

ونتكلم على الإخلاص من النفوس ولا نخص أحداً بذلك، وإن علمنا فيه ذلك، وربما إن قصدناه رددناه إلى نفسه، وإذا رجع إليها فرت به إلى هواها، وأعظم هواها وأقبحه الرضا عنها.

وبالجملة: فلا نقصد أحداً؛ فمن كان مراده معالجة نفسه استمع بأذن قلبه وذاكر، ومن كان خلاف ذلك تركناه حتى يستحضر قلبه، ويفتقر لربه، عند ذلك تنفع فيه الموعظة.

ومن الناس من تعظم نفسه ولا يسمع من أحدٍ إلا إذا أخذ الله بيده. فإله يأخذ بيدنا وينقذنا، وكافة إخواننا والمؤمنين والمسلمين - من الرضا عن أنفسنا، آمين، بجاه مولانا محمد ﷺ.

ولنرجع لما بقي من هذا المعنى:

ومن أدب الملازم لحضرة الشيخ إذا عزم الزائرون على الرجوع إلى أماكنهم شيعناهم ما استطعنا، ونصفي عند الافتراق لوصية الشيخ إذا حضر وخرج معنا، وتكلم في ذلك الوقت - وهذا ليس بواجب عليه - ربما يتكلم وربما لا يتكلم، لكن إذا تكلم يستحضر كليته مع أهل الصدق عند الوداع، وإذا لم يحضر الشيخ وحضر أخ صادق ووعظنا سمعنا نصيحة بعضنا لبعض، إذ البركة لا تنقطع.

[حسن استقبال زائري الشيخ ممن لا نعرف]

٤٣ - ومن أدب المريدين أيضاً: إذا قدم أحد لزيارة الشيخ وليس لنا به معرفة نفعل ذلك معه تصحيحاً لدعوتنا، ومحبة في ربنا، وسترًا لنسبتنا. ويقدر تعظيمنا له ينتفع من شيخنا، وربما كانت له نية كبيرة، وصدق عظيم، فإن رأى منا ذلك جاء شهيد له على

(١) لم أجده بلفظه إنما الذي ورد: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون» رواه الطبراني في الكبير، حديث رقم (١٩٣) [٧٨/٢٢] وأبو يعلى في مسنده، حديث رقم (٧٤٩٢) [٤٧٦/١٣] ورواه غيرهما.

شهيد، وهو التعظيم الذي في قلبه، فيزداد نيةً في الشيخ، وفي الله تعالى. وإن رأى منا خلاف ذلك نقص صدقه، وضعفت محبته، فيرجع بلا شيء. وإن جلس لمحبة الشيخ يطول فتحه، والبداية أساس النهاية، وتظهر في صاحبها بقدر صدقه وتعظيمه في شيخه، وكثير من الواردين تكون نيتهم عظيمة، فإذا وصلوا رأوا من الإخوان أموراً قبيحة، فتضعف نيتهم، فأفسدوا عقيدة من رأى ذلك.

ولذلك قلنا: ينبغي لنا الإحسان لكل قادم قدم على الشيخ، وإن لم تكن لنا معرفة به، ونؤثره بالقرب من الشيخ، ونكرمه، ونطعمه وحده إن وجدنا، ونحدثه بقدر حاله، ولا نكثر عليه الإشارة ودقيق العبارات، كما يفعله من لا علم له بربه، ولا له اكتفاء به سبحانه. وإذا حضر الاكتفاء بعلم الله تعالى حضر الصمت وعلو الهمة، وكتمان العلم، والتأخر في الجلوس قرب الشيخ، والتأني في الجواب، وغير ذلك مما يناسب أهل الصدق.

[ترك من يريد الأخذ عن الشيخ للشيخ]

٤٤ - ومن أدب المريدين أيضاً: إذا قدم أحد عند الشيخ أن يتركوه له، إذا كان بنية الأخذ عنه، وإنما يظهرون له تعظيم الشيخ ظاهراً، وعليهم بالسكينة والوقار والصمت، كما قدمنا، إذ ذاك كله من علو الهمة، ويتركون المزاح الجائز عند القوم على وجه البسط، لأن الداخل داهش، ربما يرى من بعض الإخوان ما لا تطيقه نفسه، فينكرها ويتزلزل - كما قدمناه -.

والفقراء يزيدون بالداخلين في حضرة الشيخ أكثر من الشيخ، لأن حقيقة الفقراء ظاهرة، وحقيقة الشيخ باطنة لا يراها إلا مثله. وكذلك يتقصون بهم أيضاً.

وقد يقدم على الشيخ من لا نية له ولا صدق، فإذا رأى صدق الفقراء انجذب رغماً عن أنفه. وقد يقدم من له الصدق الكبير ويرى من الفقراء عكس ذلك فيتزلزل - كما قدمناه - لأنه يقول: لو كان عند شيخهم سر لكان ظاهراً على هؤلاء.

ومنهم من يأتيه بنية الإنكار، فإذا رأى ما يوافق الكتاب والسنة رجع عن ذلك وتاب، وربما دخل في حزب الفقراء، وربما يرى ما لا يفهمه من الأقوال والأفعال والأحوال، فيريه الشيخ معنى ذلك فيرجع، ويتوب ويستغفر، لأن أحوال أهل الباطن غريبة تفرّ منها الطباع، وتأوي إليها السباع. ولذلك ترى أهل علم الظاهر ينكرونها، ويزعم من لا علم له منهم أن حدّ العلم ما عرف وما فهم، وما دون ذلك كله خطأ، ومن هذا نظره فهو الخطأ الكبير، أما إنه لو سمع قوله تعالى: ﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا﴾

ءَايَاتُهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾ [الكهف: ٦٥]، وهذا الخطاب للنبي الرسول عليه السلام فما بالك بغيره؟.

وقد يظهر لي - والله أعلم - أن الكثير من الأولياء خصهم الله بعلم ما لم يخص به بعضهم. فالولي مثلاً إذا ظن أن حد العلم هو الذي عرف فهو جاهل، والولي لا يكون جاهلاً قط إلا إذا كان غير كامل، تارة يدخل، وتارة يخرج، وربما يصيبه ذلك لغلبة الطبع البشري عليه.

وأما من تمكن غاية التمكين لا يتصور ذلك بحقه، قال عليه الصلاة والسلام: «ما اتخذ الله ولياً جاهلاً إلا وعلمه»^(١). معناه - والله أعلم -: وإن جهل علمه الله، ولا يترك الحق سبحانه نفسه تغلب عليه وتتولاه، كيف وهو تولاه سبحانه، وهذا معنى قوله تعالى - والله أعلم -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ﴿١٦١﴾﴾ [الأعراف: ٢٠١] الآية. لأن وصف العبد لا يخلو منه الولي، أما وصف البشرية المذمومة فيتطهر منها لا محالة. وأما وصف العبودية فتصيبه، وذلك كالنسيان والخطأ والهفوة، كيف وقد أصاب ذلك أبانا آدم عليه السلام في الجنة، وليس هذا وصف البشرية المذمومة حاشا، إنما ذلك لأمر أراه الله. ولا يفهم ما معنى ذلك سواهم.

ولو كان الولي - كما يزعم الكثير بأنه - لا يظهر فيه وصف العبودية لكان ذلك نقصاً في حق الأولياء - رضي الله عنهم ونفعنا ببركاتهم -. فالولي الكامل يرجع من الهفوة والنسيان والخطأ إلى الله تعالى. والسائر يرجع من وصف نفسه إلى الله. والرجوع إلى الله هو عين الولاية الكبرى، وكل واحد في الولاية بحسب رجوعه إلى الله تعالى. وما خرج أحد من دائرة الولاية إلا من خرج من الرجوع إلى الله تعالى، قال تعالى: ﴿وَأَنبِئُوا أَنَّ رَبَّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرَفُونَ ﴿٥٤﴾﴾ [الزمر: ٥٤]. فالإنابة حال السائر، والاستسلام حال الواصل، لأن السائر يرجع خائفاً من العذاب، والواصل يرجع خائفاً من الحجاب: ﴿كَلَّا تُبَدِّلُ هَنُؤُلَاءَ وَهَنُؤُلَاءَ مِّنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿٢٠﴾﴾ [الإسراء: ٢٠]. فالحق تعالى جل جلاله يعطي لعباده ما شاء كيف شاء، في أي وقت شاء، سبحانه: ﴿لَا يَسْتَلْ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُمْتَلُونَ ﴿٢٣﴾﴾ [الأنبياء: ٢٣].

(١) أورده الهروي في المصنوع [٢٦٨/١].

فصل

[ستر الحقائق وعدم التحدث بها مع غير أهلها]

٤٥ - ومن أدب المريدين: المستشرفين الذين غلب عليهم تجلي الحقيقة، الواجب عليهم أن يسترها، ويتركوا الكلام فيها إلا مع خاصة أربابها لا عامة أربابها، الذين أعطوا العلم بها وهم مقصرون عن العمل بها. وهذا جل أهل حقيقة غربنا اليوم.

واعلم أن صاحب الحقائق عند الاستشرف عليها إذا كثر كلامه بها قلت سلامته من تصرفها فيه، لأن من كان تصرفه فيها بالقول كان تصرفها فيه بالفعل كالحلاج.

ومن كان تصرفه فيها بالفعل كالششتري وأضرابه كان تصرفها فيه بالقول وهي العلوم اللدنية ظاهراً كعلوم الششتري، وابن الفارض، وشيخ شيخنا سيدي علي العمراني الشريف الحسيني. رقت - والله - عبارتهم، عرفهم الخواص لدقة فعلهم، إذ بقدر ما يترقق العمل يترقق العلم. ولا يسلم بظهور علمها إلا من كان له قدم كبير في التجريد الظاهري، والاشتغال به أبدأ، هذا يسلم من أهل الشريعة ومن أهل الحقيقة. فأهل الشريعة يحكمون عليه بالحمق، وأهل الحقيقة يحكمون عليه بالجذب، فيسلم لا محالة من هذا حاله.

وقل من سلك هذا المسلك من الكبار صاحباً ساكراً في دفعة واحدة، وهو يغلب السكر على الصحو اختياراً فيما يرى وهو في نفسه في غاية الاعتدال، ولا يقدر على هذه الحالة إلا أهل الصدق الكبير - جعلنا الله منهم وإخواننا -، آمين.

ففات أهل الجذب والسلوك بهذه المزية كما فات سيدنا الخضر سيدنا موسى - عليهما السلام - بمزية العلم اللدني.

وهؤلاء الكرام كاد تجلي الجمال، أو نقول: تجلي الصفات أن يتجلى لهم ظاهراً بمحو الأثر، قافهم.

واعلم أن جمع الجمع هو حال أهل هذه الطريق الشاذلية في مرة واحدة، ولا يقدر عليها غيرهم، والله أعلم. تراهم فائين في الذات بنظرة الجمع، باقين بالصفات في الذات بنظرة جمع الجمع ولا يغلب هذا الشرب على هذا يشربون بكأس جمع الجمع، من بحر الفرق، كما يشربون بكأس فرق الفرق من بحر جمع الجمع.

واعلم أن الذات المقدسة مجموعة في فرقها لعظيم جمالها، مفروقة في جمعها لعظيم جلالها، فجمالها كاد أن يكون بلا جلال لشدة ظهور جمالها في عالم الجبروت، وجلالها كاد أن يكون بلا جمال لشدة ظهور جلالها في عالم الملكوت، سبحانه من هو ظاهر في بطونه، باطن في ظهوره.

واعلم أن الله - جلّ جلاله - جعل الجمع في كل فرق، كما جعل الفرق في كل جمع، إذ لا يقوم الشيء إلا بضده. وهذه المعاني يعرفها من فني عن نفسه، وبقي بربه. ومن هذا حاله يشهد في كل فرق جمعاً، باعتبار رؤية الذات في حال الفناء، وفي كل فرق جمع الجمع، باعتبار رؤية الصفات عين الذات في حال البقاء.

وهذا السر الذي تكلمنا عليه هو سر النفس، أخذه مولانا محمد ﷺ عن نفسه، ونفسه عن ربه، ولا واسطة فيه إلا لمن بعده، فلا يقدر أن يدركه أحد بلا واسطة سواء ﷺ. ولهذا الفن جعل الله الشيوخ لا لغيره من العلوم، وجعلهم خليفة في ملكه بسبب معرفة حقيقة هذا الوجود، ولولا معرفتهم بحقيقة هذا الوجود لما كانوا حاكمين عليه.

فضل الله - تعالى - هذا الأدمي بخاصية العلم المدركة لحقيقة الأشياء، ولأجل هذه الخاصية كان عاشقاً للأشياء لجهله بحقيقتها، وإذا كشف له عن حقيقتها صار معشوقاً لإدراكه حقيقة الأشياء، فقامت هي حينئذ لعشقه خادمة له وهو يتبختر عليها، كما كان يعشقها وهي تبختر عليه، وتموت بعشقه كما مات هو بعشق سيده، ولا راحة له منه إلا راحة الزيادة، كذلك هي لا راحة لها منه إلا بالقرب له، فافهم!!

واعلم أن النفس هي السر الكامل، وهي النور، وهي الجمال، وهي الكمال، وهذا السر يكشف لمن سكن بلاد الذلّ والفقر، ولا يرتحل منها أبداً. وأما الذي ارتحل عن الذلّ والفقر ارتحل هذا السر عنه، أحب أم كره، إلا إذا كان كامل الفناء.

والعز والفناء ينتج عنهما العلم والجهل حكمة وهمية وهي ضد العلم.

والعلم حكم صفة الذات، أعني: العلم بالله. وأما العلم بالمعاملات فهو حكمة أي من عالم الحكمة لا حكمة. وتنتج ثمرته الذي هو العمل العلم بالله إن صحبه الإخلاص. والعلم صفة العالم سبحانه وهي الدالة عليه في عالم الجهل. فالدلالة الأولى دلالة خبر النهار على النهار في الليل. والدلالة الثانية دلالة العين الصافية على الشمس الساطعة، ولولا الجهل لبطلت الدلالة عليها، ولولا العلم بها لبقيت كنزاً مطلسماً في حال ظهورها.

انظر إلى حال أهل الجهل الجلي، كيف هي فيهم كنزٌ مطلمس من شدة ظهورها، فافهم.

واعلم أن لولا العلم - كما قلناه - لما عرفها أحد، ولذلك قيل لمولانا محمد ﷺ: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤]. وقال ﷺ: «اطلبوا العلم ولو بالصين»^(١). إلى ما لا نهاية لفضله على غيره.

وهذا العلم ينقسم إلى قسمين: علم الدليل، والمطلوب العمل، وإلا فلا علم. وعلم الباطن: والمطلوب العمل أيضاً في بدايته العمل أكثر وأكثر. وأما إذا وصل حقيقة صار علمه عمله، وذلك لفناء النفوس والاستغراق في عالم المعاني عن توهم عالم المحسوس، لأن نفوس أهله تروضت، فما أدركت بالعلم صار حالاً وذوقاً، بخلاف غيرهم. وهذا العلم هو الذي قال فيه الشيخ الكامل سيدي أبو الحسن الشاذلي - رضي الله عنه -: «ومن لم يتغلغل في علمنا هذا مات مصراً على الكباثر وهو لا يشعر». لأن هذا العلم بالله، لله، في الله، بخلاف غيره، إما أن يكون بنفسه الله، وإما أن يكون بنفسه لنفسه، فافهم.

واعلم أن الجهل صفة لازمة للنفس، كما أن العلم صفة لازمة للروح، وإليه الإشارة لسر قوله تعالى: ﴿ثُمَّ رَدَدْتَهُ أَتَسْفَلُ سَفَلِينَ﴾ [التين: ٥]، بعد أن كان في أعلى عليين، أعني في عالم العلم بالله، حيث كانت روحانية نورانية سالمة من الأغيار والأكدار، فلما تنزلت لعالم الجلال خفي عنها، حيث قابلها بما لا تفهمه، فسلط الحق - تعالى - عليها الأوهام؛ فأنحجبت، فصار علمها وعشقها وعقلها في غير محله، فسميت نفساً حيث سجدت في عالم الأغيار، وذلك بظنها أنه عالم الأغيار، حكم الحق تعالى عليها بنظرتها، فصار عليها أغياراً وأكداراً، لا على من يعرّفه بالله، فإنه عليه أنوار وأسرار، كما هو، وهذا هو الفرق لا غير.

واعلم أن الجهل ثلاث:

جهل أهل الشريعة: فروا منه لعلم الظاهر والعمل به.

وجهل أهل الطريقة: فروا منه إلى علم الطريقة والعمل بها.

(١) رواه الربيع في مسنده عن أنس بن مالك، حديث رقم (١٨) [٢٩/١] والبزار في مسنده عن أنس بن مالك [١٧٣/١] ورواه غيرهما.

وجهل أهل الحقيقة: فروا منه إلى الله وإلى العلم به، فنجوا وانبسطوا، واستراحوا، وأراحوا من قرب منهم. وغيرهم كل من قرب منهم أتعبوه بالمشي في بلادهم في العقائب والمرائر قاصدين الوصول بالمشقة والمحنة، فافهم.

واعلم أن النفس لها ظاهر وباطن: ظاهرها جهل، وباطنها علم، ظاهرها فرق، وباطنها جمع، ظاهرها ظلمة، وباطنها نور، ظاهرها بعد، وباطنها قرب، ظاهرها ملك، وباطنها ملكوت. ولما اجتمع فيها الضدان صارت محل نزول الأسرار والأنوار، وإليه الإشارة بسر قوله تعالى: ﴿يَنْزِلُ الْأَمْرُ بِبَيْنِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١٢]، يعني: بين عالم النفس وعالم الروح. ولا يمكن أن تقبل نفس مخلوق من الأسرار ما تقبله نفس آدمي، لأن ظاهرها مجموع فيه عالم الحسن كله، وباطنها مجموع فيه أيضاً عالم المعنى كله، وكل شيء فيه الجمع بكماله، لكن خص الله - تبارك وتعالى - نفس هذا آدمي بإدراك حقيقة الأشياء دون غيرها كما قلناه من قبل.

واعلم أن النفس إذا كانت في محل البعد كانت صفة الجهل لازمة لها، وإذا كانت في محل القرب كانت صفة العلم لازمة لها، ومن شرفها وكمالها أن حضرة الجمع دائماً تطلبها، وحضرة الفرق. ومن كمالها أنها عاشقة أبداً معشوقة أبداً، ومهما عشقت حضرة الفرق عشقتها حضرة الجمع لأنها عروسه، وهي لحضرة الجمع عروسة بالأصالة. وأما حضرة الفرق فإنها هي متعدية عليها لا غير، إلا حضرة علم الظاهر والعمل به فإنها حضرة فرق لا محالة، لكن هي المفتاح للجمع تحوشها إليه، ولا تتمكن منها كل التمكين إلا بأعمال البواطن، لأن أعمال البواطن حقائق عند أهل الظواهر، وشرائع عند أهل البواطن. وحيث كانت أعمال البواطن شرائع نتجت عنها الشرائع. وكل الشرائع عند أهل البواطن حقائق لأن أعمالهم بالله، ولذلك كانت نتائج أعمالهم كلها حقائق. وأهل الظواهر وإن كانت أيضاً شرائعهم حقائق، لكن لا تنتج عنها إلا الشرائع لظنهم أن الأعمال كلها شرائع، قال جل من قائل - فيما نرويه عن نبينا محمد ﷺ: «أنا عند ظن عبدي بي، فليظن ما شاء»^(١).

ومن هذا المعنى كان أهل الله يزدون إليه سبحانه بكل عمل، وبكل حال، وبكل قول، يزدون بالجهل كما يزدون بالعلم. ويزيدون بالنوم كما يزدون بالصلاة والتلاوة، ويزيدون بالأسباب كما يزدون بالتجريد، ويزيدون بالفقد كما يزدون بالوجد، ويزيدون

(١) رواه ابن حبان في صحيحه، ذكر الإخبار عما يجب على المرء...، حديث رقم (٦٣٣) [٤٠١/٢] والطبراني في الكبير عن واثلة، حديث رقم (٢٠٩) [٨٧/٢٢] ورواه غيرهما.

بالذل كما يزيدون بالعز، ويزيدون بالفقر كما يزيدون بالغننى، إذ ليس عندهم إلا تجلي الحقيقة في كل شيء، وحتى في نفوسهم ما تجلى فيها ظاهراً فعلياً، وما تجلى فيها باطناً علمياً، كل ذلك يروونه بالعلم بالله أنه مظاهرُ الألوهية، ولا يرون سواه في المظاهر الجلالية ولا في الجمالية. فبنور الله شاهدوا مولاهم، والنور المراد بالله العلم بالله. وذلك كنور الشمس بنورها ظهرت حقيقتها فصارت هي التي أظهرت نفسها. كذلك نور الحكمة ظهرت به سر القدرة، فصار العارف بالله لا يرى إلا الربوبية تتجلى بجمالها وجلالها في ملكها وملكوتها بحسب أسبابها. ويرى هذه الأسرار بنور الله - كما قلناه غير ما مرة - لا به، إذ محال أن يرى العبد مولا ما دام بنفسه، فصار هذا العارف بالله من جهة وجوده بنفسه لا شيء قط. لأن العلم بالله صفة تكشف عن سر الذات، كما أن علم الدليل دال على وجود الذات. فالعارف لا يرى وجوده بنفسه كما قلناه، ولكن مع الصحو يراه بربه، فهو من جهة نفسه لا شيء، ومن جهة وجوده بربه شيء كبير لا يعلم قدره إلا مولا - سبحانه - فكما أنه لا يرى وجوده حقيقة كذلك لا إرادة له، ولا حول ولا قوة إلا بالله حقيقة من تصرفه في أموره بالله، إنما يرى تصرف الحق بالحق، وتجلي أسرار الحقيقة ظاهراً بحسب أسماء الحقيقة.

فالعارف إذا نظر إلى الأشياء بنفسه رآها لا وجود لها، لتحقيقه بحقيقتها، وإذا رآها بربه رآها موجودة بإيجاده. فأقامه وصف العبودية مع الله بالأدب، وأقامه وصف الربوبية مع الله بلا سبب، ممتد بوصف الربوبية، محكوم عليه بوصف الربوبية، سبحانه من ستر سره في أفضل عبده، سبحانه الحكيم العليم.

فصل

في أدب السائر في سيره إلى حضرة ربه

اعلم أن السائر ما دام سائراً بنفسه، ونفسه موجودة حية، وحياتها هو ظهور أوصافها الخبيثة، تارة عند غلبة طبعها على طبع الروح، والناس فيه مراتب: فمنهم: من يكون وصفها هو الغالب عليه، وهذه أدناهم منزلة في القرب. ومنهم: من يكون في أوسط الأمور، تارة يغلبها، وتارة تغلبه.

ومنهم: من يكون غالباً عليها، وتسرقه تارة، فإذا أراد الرجوع إلى الحضرة اشتغل بفنائها بالعلم بالله حتى تضحل وتزول ويرجع في الحال كأنه ما حضرت بباله، بخلاف الواصل لا تظهر له صورة نفسه قط في حال ظهور وصف البشرية فيه، لأن ذلك صفة وصف البشرية لا وصفها حقيقة، كما في غيره، بل هو منزله عن هذا لفنائها في محبوبه، وذهاب توهم الغيرية بالكلية، بخلاف غيره، فافهم.

والفرق بين السائر وغير السائر: أن السائر ربما يقع منه الزلات والبهفوات التي تقع من عامة الناس، لكن لا يرضى عن نفسه، ولا يحب ذلك بقلبه، وينكر عند ذلك حياة من ربه، وتصير نفسه عنده بمنزلة الكلب المهجور، أو أشتر منه، لأن الكلب يعلم هذا العاصي أنه لا يدخل النار، وهو يرى نفسه إذا لم يرحمه مولاه استحق النار بفعله، فإن حصلت منه التوبة النصوح، وصحبه الندم والحزن والخوف والحياء والهيبة، ولا يعود أبداً؛ فهذا دليل على أن رحمة الله قد نزلت به.

وهذا هو الرجوع إلى الله تعالى، وصاحبه مقبول.

قال جل من قائل: ﴿وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ فَرِحُوا﴾ [آل عمران: ١٣٥]. أي: رجعوا خائفين إلى الله، منكسرين، حقيرين، ذليلين، طالبين العفو والغفران، وهذا رجوع السائر.

ورجوع الواصل: هو غيبة في شهود عظمة محبوبه عن الالتفات، لأن العارف لا يمكن أن يخطر بباله سواه، وهذا هو الحفظ الكبير، ودونه هو انكساره وحيأؤه، وخوفه، وندمه، وتوبته، إلى غير ذلك، وهو حفظ اللسان ولولا الحفظ من الله لقلوب أحبائه ما

اتصفوا بذلك . والقلب الذي ليس بمحفوظ خراب، وهو يفرح بالمعاصي والشهوات والعوائد.

فالحفظ الأول: حفظ الله لقلب أحبابه وأصفيائه - جعلنا الله تعالى وإخواننا منهم - آمين .

والحفظ الثاني: حفظ موكل بقلوب المؤمنين . والقلب موكل به الشيطان والنفس والهوى، فالشيطان يزين، والنفس تتبع، والقلب يعشق، فصار القلب خراباً، والنفس ظلمة، والسلام .

فصل

في أدب الفقير الصادق الذي تعلق به بعض الإخوان بعد إذن الشيخ أن يذكر

فمن آدابه: أن يذكر الله لا لشيء سواه، وأما إن قصد بتذكيره حظاً دنيوياً - ولو قل - فلا يجيء منه شيء لأن الطمع من رعونات النفوس. والذي لا يتخلص من الطمع في الوصل لا يطمع لا سيما في توصيل غيره.

وينبغي له أن يترك الطمع في كل ما عند من قديم عليه، لأن الأخذ من يده فساد لنا وله، أي: للقابض والدافع. ولا تأخذ منه سوى نفسه. ولا تقبل منه شيئاً من الأشياء، فذلك يدل على زهدنا وعلو همتنا. وبذلك يزيد هذا الزائر إلى الله تعالى. إذ الدنيا عنده حبيبته، وإذا رغبت في حبيبته زهد في حبيبك وسيدك ومولاك، وهو الله عز وجل.

فعل همتك أيها الأخ الناصح! إن أردت أن تأخذ الناس إلى الله تعالى، ولا تأخذهم بالهمة الدنية، وإن أخذوا لا يجيء منهم شيء، فافهم، فهذا حال العارفين.

وإن أعطي لنا شيء من غير نظر له ولا طمع فيه، أخذناه وجعلناه لله لا لنفوسنا. وإن رأيناه يريد المعرفة الكاملة بإعطاء الفلوس دون النفوس صرحنا له بأن لا تنال شيئاً منها، لأن الظلمة ليست هي مهر النور، إنما مهرها النور، وهي النفوس، لأن النفس نور، وما تظلمت إلا بالنفس والجنس.

وليست الدنيا المنهي عن حبها هي الكائنات، إنما الدنيا حب النفس للكائنات، والله تعالى خلقه لحيه، أي: لينال بها حبه. والمذموم هو حبها لغير الله. ولذلك كانت الأنبياء والأولياء تأخذ الدنيا وتنفقها في الله وذلك بعد أن أخذوها من الله وأعطوها الله. فصار السوى المنهي عن الالتفات إليه هو حبك لشيء مخصوص دون الله ورسوله ﷺ. ولو أحببت الله حق حبه لأحبك كل شيء يحبه سبحانه. فتأخذ ما أمرك، وتترك ما نهاك، امتثالاً لأمره، واجتناباً لنهيه، وذلك علامة المعرفة به.

ومثال ذلك: كماير أحبك، وأمرك بأن تدخل بعض بساتينه، ونهاك عن دخول بعض - مع حبه فيك - فالذي أمرك بالدخول فيه هو محل الذكور من أهله، والذي نهاك

عنه هو للإناث من أهله . فإن تعديت قطع رأسك . كذلك الذي نهاك عنه - سبحانه -
حقائق خفية لا يطلع عليها سواه .

وأعظم ما تشتهي النفس وتحبه ما نهاك عنه - سبحانه وتعالى - ، ورسوله ﷺ ،
وأعظم ما تكره ويثقل عليها ما أمرها الله به - سبحانه وتعالى - ورسوله ﷺ .

والحكمة في ذلك - والله أعلم - : أن الذي أمرها به عبوديته ظاهرة، وحرية باطنة،
فمن تمسك به صار عبداً ظاهراً، حراً باطناً، بخلاف الذي نهاها عنه، فإن حرية ظاهرة
وعبوديته باطنة . والعبودية في الظاهر صعبة، لا تقدر عليها النفس لأنها مطموسة
البصيرة، لا ترى جمالها الباطني، وإنما ترى جلالها الظاهري . فلذلك أيدها الله بالعقل،
والعقل أيده الله بالعلم، والعلم صفة أزلية لازمة لذاته سبحانه .

فالعقل في بني آدم عام، والعلم خاص، فمن أيد الله عقله بالعلم فهو عقل كامل لا
يقبل إلا الحق، ولا يتبع إلا إياه، ومن هو كذلك هو الذي ملك نفسه عن الهوى،
وملكيتها عن الهوى هو عين الدواء .

هذا العلم لا بد أن يكون مقروناً بالخشية، وإلا فليس عند صاحبه إلا الصورة،
والصورة صفة العلم لا ذاته . والمراد من العلم ذاته وهو العمل به، لا صفته فهو الخبر
به، لأن الخبر ظن، والظن لا يغني عن الحق شيئاً . قال الله عز وجل: ﴿وَمَا يَنْبَغُ أَكْثَرُهُمْ
إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يَغْنَى مِنَ الحقِّ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾ [يونس: ٣٦]، والعمل به
حق، والحق أحق أن يتبع .

ولنرجع إلى القصد الذي أردناه:

وإن أراد المعرفة الكاملة بإعطاء الفلوس دون النفوس قلنا له: هذا الذي تطلب - يا
أخي! - بعد موت نفسك بالذل، والفقر، والفاقة، ولا تطلب على ذلك جزاء من ربك،
ولا من شيخك .

فمن ربك: أن تقوم بحقه، وذلك أن تعبد خالصاً لوجهه لا لخوف ولا لرجاء .

ومن شيخك: أن لا تطلب منه كرامة ولا غير ذلك، وإنما تطلب منه أن يعرفك
بنفسك ودسائسها، ومساويها الخفية والجلية .

فإن قبل ذلك قدمناه، وإلى الحق وجهناه . وإن لم يقبل تركناه، وإلى الله خليناه،
فهو الهادي لمن يشاء كيف شاء، بما شاء، بواسطة أو غيرها: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ...
وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿١٣﴾ [الشورى: ١٣] .

فالاكتفاء بلا سبب، والهداية بالسبب. الاكتفاء جذب، والاهتداء سلوك. والكل فضل من الله تعالى ومئة. فمن أدخله من باب الهداية ابتداء بالعبودية، ومن أدخله من باب العناية - وهي الجذب - انتهى في العبودية.

فإن قال قائل: المجذوب لا عبودية له.

قلنا: في غاية العبودية وكيف لا يكون في العبودية وظاهره مثل المزبلة لا يبالي بنفسه، ولا بأبناء جنسه، وهذا من شدة العبودية لله عز وجل؟ ولكن قل يا أخي! لا شعور له بها من حيث غلبة الحال على عقله. ولا فرق بين المصطلم والسالك إلا الشعور. هذا شاعر بها وليس معها في دفعه، وهذا ليس هو شاعر بها ولا بنفسه، فافهم.

ولنرجع إلى الذي أردناه:

فإن قبل ذلك قدمناه، وإلى الحق وجهناه، وإن أبى تركناه. وكيف ينال العبد هذه المرتبة الشريفة بإعطاء الفلوس؟ هذا من المحال!

ولا شك أن الفلوس بعض من النفوس، والذي يعطي البعض لا ينال الكل. قال سبحانه في كتابه العزيز: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَرٍ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَدِّمُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَذَءًا عَلَيْهِمْ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِاللَّهِ الَّذِي يَبْعَثُ فِيهِ ذَءَالِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ [التوبة: ١١١].

قلنا: «أنفسهم» من الأقوياء. و«أموالهم» من الضعفاء، والله أعلم.

أو نقول: «أنفسهم» من أهل الحال. و«أموالهم» من أهل العلم والعمل.

أو نقول: «أنفسهم» من أهل العبودية. و«أموالهم» من أهل العبادة، إلى ما لا نهاية

له.

انظر - رحمك الله - كيف قدم الحق سبحانه بيع النفوس على الفلوس، لأن النفوس لا يخرج عنها إلا الصديقون. والفلوس تبذل للحظوظ لا محالة. إما الحظوظ الأخروية أو الدنيوية. فكما أن أهل الفلوس الدنيوية يملكون بها الأملاك الكثيرة في الدنيا، كذلك أهل الفلوس الأخروية حين يخرجون عنها لله، يملكون بها الأملاك الكثيرة في الآخرة من القصور والحدور، ورفع الدرجات، وغير ذلك.

وأما من خرج عن نفسه لله خالصاً فجزاؤه النظر في وجهه سبحانه، وجمال الجنة

بعض من جماله - سبحانه - وجمال الدنيا بعض من جمال الآخرة، فافهم.

[عدم الدخول على الشيخ في ثلاث مواضع]

٤٦ - ومن أدب المرید: أن لا يدخل على شيخه في ثلاث مواضع:

الأول: إذا كان يأكل طعاماً ربما يكون له فيه حاجة فيؤثر على نفسه، وربما تكون أنت غير محتاج له، فإن حالتهم رضي الله عنهم الإيثار وطبعهم السخاء، ووصفهم الكرم. أو تكون أيضاً له فيه شهوة الروح، إذ هم يزيدون بكل شهوة إلى الله تعالى. وغيرهم ينقصون بكل شهوة وعادة، وهم خلاف ذلك، فأحوالهم وأقوالهم، وأفعالهم، كلها عبودية، وقد دخلوا في ذلك كله بالله، وفي الله، لا تحكم عليهم بما تحكم على أهل النفوس حاشاهم من ذلك، وقد تقدم تبين هذا المعنى، فانظرها إن شئت.

الثاني: إذا كان في موضع وحده فلا تقدم عليه، بل اصبر حتى يخرج أو يأذن لك في القدوم، وإن دخلت بإذن نفسك هلكت لا محالة، إما في حسك، أو في معنك، أو فيهما معاً بسبب سوء أدبك.

والفقير الصادق هو الذي يكون بيد شيخه كالميت بين يدي غاسله، وهل يتحرك الميت بنفسه هذا لا يمكن، كذلك الصادق، ولا يتصنع له كما يتصنع أهل النفوس لبعضهم بعضاً، بل يكون باطنه مملوءاً بتعظيمه، وظاهره متأدباً بأدبه، لا يزيد ولا ينقص، إن أشار إليه بشيء فعله، وإلا فلا. وهنا الأدب كله في حقيقته مع الله - تعالى - فإن زال الحجاب وكمل الأدب علم هذا الفقير أن أدبه كان مع الله لا مع الشيخ ولا مع الأشياء.

ولا يتحقق لأحد ما ذكرناه من أسرار القرب إلا بالأدب، وإلا فلا.

وليست هذه الطريق طريقة العمل، إنما هي طريقة الأدب. ولا يدل على الأدب سوى من عرف ربه، وهي الدلالة على الله تعالى.

ولذلك قال مولانا عبد السلام بن مشيش - نفعنا الله ببركاته -: «من ذلك على الأدب فقد نصحك، ومن ذلك على الدنيا فقد غشك».

واعلم أن الشيخ إذا كان وحده لا يكون إلا في أربع مسائل - هذا هو الغالب -: إما في علم، أو حال، أو نوم، أو مرض.

الثالث: إذا ذهب إلى الخلاء فلا تتبعه، ولا تتوجه إلى الموضع الذي توجه نحوه، ولو كنت في غاية الحاجة إليه، ولو عرفت أن قصده غير قضاء الحاجة.

واعلم أن الأدب أفضل من النسب، لأن صاحب الأدب أخذ بمعناه عليه الصلاة والسلام وصاحب النسب أخذ بحسبه.

وهذه الثلاث من أعظم أركان الأدب التي يجب على المرید حفظها في بدايته أكثر من نهايته، لأن وقت النهاية يكون الفقير عارفاً بأصول الأدب.

وينبغي لكل من له قدم في الطريق أن ينبه على هذه الثلاث كل داخل في حضرة الشيخ.

ولا ينبغي للمريد أن يكون طبعه طبع الكلاب، يدخل على سيده أينما وجدته، ويسير وراءه أينما سار، فهذا حال من لا علم له، ولا تعظيم فيه. فالعلم كله نتائج الأدب، والجهل كله نتاجه سوء الأدب.

وإن أردت إخلاصها من هذه الأوصاف الذميمة، والأخلاق اللثيمة، فآلزمها التذلل بين الأقران، والوقوف مع جدران الفنادق والحوانيت، والحمامات، والمطاهر، والجلوس في المزابل بعد الحفظ من النجاسة، والجلوس أيضاً في الجزارين بعد الحفظ أيضاً من الدم، والجلوس في سائر الأماكن السفلة، حتى تصير عند الجنس بمنزلة الكلب، إذ لولا الجنس ما عظمت النفس، ولا سيما التواضع حقيقة. ولا يصدق عليه اسم المتواضع إلا إذا سقطت نفسه من عين أبناء جنسه، ولا يبالي، وإلا فلا يقال فيه متواضع. إذ لا تظهر صورتها إلا في أبناء جنسها، فالشيء الذي يأتيها من عند الله من غير واسطة الجنس تحمله وتصبر، والذي يأتيها من قبل الجنس لا تطيقه إلا بعد موتها، وذهابها، وزوالها. ولذلك كانت نورانية. المعتزل بنفسه في وسط أبناء جنسه أعظم وأقوى وأرق من نورانية المعتزل بنفسه في غير أبناء جنسه، إذ النورانية التي تشتعل في الجنس لا يخاف عليها، بخلاف غيرها، قل أن تبقى على حالها، إلا إذا تمكنت كل التمكين. فآلزمها الذل بين الأقران، والجلوس في الأزقة والطرق، وتحت بساط الحوانيت، حتى تصير كالكلب المهجور الذي لا مولى له. ثم آلزمها العزلة عنهم حتى تستوحش منهم، ثم رذها لهم، ثم جوعها كثيراً، ثم شبعها كثيراً، ثم صمتها كثيراً، ثم كلمها كثيراً، ثم لبسها كثيراً، ثم عرّها كثيراً، ثم يقظها كثيراً، ثم نومها كثيراً، وهكذا إلى أن تصير طوع يدك. فإن علمت منها الإخلاص، غب عنها وعن إخلاصها، وكن بعد ذلك في الحال الذي يقيمك مولاك، لا تدبر ولا تختار. واعلم أن الذي وجهه إليك هو المختار، فافهم عن الله، فهذا مقام الفهم عنه.

فصل

اعلم أن الأدب وصف الروح قديم، وسوء الأدب وصف النفس حادث، فإن ظهر فيك الأدب ظاهراً أو باطناً فاعلم أنك روحاني سماوي، وإن ظهر فيك سوء الأدب ظاهراً أو باطناً، فاعلم أنك نفساني أرضي.

ومن كمال ابن آدم أن يكون حسه أرضياً. ولما كان هذا حال أينا آدم - عليه السلام - في الجنة، وكانت الأنوار حاکمة على الأغيار، لا يعرف الأغيار ما هي وهي كامنة فيه، إذ هي من الكمال الكبير، أراد الله - سبحانه - أن يظهر كماله فيه بفضلته وإحسانه، ويظهر من كماله كمالاً كبيراً لا يعلم قدره سواء سبحانه، فسَلَطَ عليه إبليس حتى استخرج منه وصف البشرية، أحب أم كره، فكان هو السبب في نزوله من عالم الأنوار إلى عالم الأغيار. فلما اعتدل الأمر وكان ملكياً ملكوتياً في دفعة واحدة. ولذلك كان خليفة الله لأجل جمعه بين الضدين، فكل من اعتدل من ذريته صار خليفة.

فإن قلت: لِمَ لم يكن الخليفة من الملائكة ولا من الجنان؟

قلنا: لأجل حكم الروحانية على الجسمانية في غير آدمي، فالاعتدال خاص بالآدمي، ببركة مولانا وسيدنا محمد ﷺ.

واعلم أن ظهور البشرية ليست هي من النقص، إذ بها ترقى هذا الآدمي إلى مقام لا يدركه أحد سواه في القرب منه سبحانه. إنما نسبت إلى النقص من حيث الوقوف معها، والاشتغال بها عن الله تعالى، لأن هذا الآدمي أودع الله فيه من السر ما لم يودعه في غيره. أودع الله في نفسه الحب الكبير، والشوق الكبير، والعشق الكبير، والجمال الكبير الذي هو في سائر الأشياء. فإذا غفل عن كماله صار عاشقاً للأشياء لجهله بقدره، وإذا اشتغل بكمالها صارت الأشياء عاشقة له، لا تشاهد فيه إلا جمال الله الكامل الذي أودعه فيه. ولهذا الجمال الكامل سجدت الملائكة - عليهم السلام -، لهذا كان الخليفة من بني آدم - والله أعلم وأحكم - ولم يكن من غيرهم.

والخليفة لا يكون من ابن آدم إلا بعد البلوغ، وقيل: بعد الأربعين سنة، لأنه يكمل العقل والحب فيه، ولا يكمل قبل ذلك إلا في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

والخليفة هو الذي لا تشغله الشرائع عن الحقائق، ولا الحقائق عن الشرائع في دفعة واحدة.

ولم تكن خلافة أبينا آدم - عليه السلام - حين أهبطه سبحانه إلى الأرض، بدليل قوله: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]، ولم يقل «في السماء» لأن السماء تجلي جماله - سبحانه - فيه غالب على تجلي جلاله، والأرض تجلي جلاله فيها غالب على تجلي جماله، والآدمي بين السماء والأرض، وذلك لزيادة كماله، وأنه ليس موضعه الأرض ولا السماء، وإنما موضعه عالم المعاني الذي أحاط بسائر الموجودات.

فاعرف قدرك أيها الإنسان! ولا تكن عندك نسيان، وقل: «الله، الله، الله» حتى تفنى عن سائر العوالم وتتجلى لك في نفسك أسرار العالم، فتري سائر الموجودات سرّاً من أسرارها، وذلك السر بعض من سرّك، فافهم. ولا تصل هذا السر إلا بالأدب.

والنفس لقوتها وكمالها لا تتأدب لجهلها بخالقها، لأنها تشير لكمالها الأول، وأنها تحكم بالله ولا يُحكم عليها، ولم تدبر أنها خارجة من عالم المعاني، محجوبة عن خالقها - سبحانه - بوصفها الأرض الحادث فيها بقدرته، وإرادته، لحكمة أرادها الحق سبحانه.

والحكمة التي أرادها منها - سبحانه - هي أن تشهد له بالوحدانية، وتتأدب بكمال الأدب مع الألوهية، ولا تنسب لنفسها حولاً ولا قوة، وذلك هو شرفها، وقد كانت قبل جهلها بالله في عالم المعاني متأدبة بكمال الأدب، ولكن ذلك موضع القرب لا يظهر أدبها. والأدب يظهر في موضع البعد، وهو عالم الحسن، عالم الحجاب، عالم الفرق. وتجلي بها الحق تعالى في صور كثيرة، وكل صورة منها قالت: أنا. فله الأمر من قبل ومن بعد، كيف يكون معرفتها إلا بفضلها وإحسانه؟ ولذلك جعل الله الوسائط لها في سبب معرفته وعبادته:

فمن عرفه معرفة العيان، كان مقامه مقام الأدب.

ومن عرفه معرفة البرهان، كان مقامه مقام العبادة.

فصاحب العبادة أدبه ظاهر غير باطن. وصاحب العبودية أدبه ظاهر وباطن، لأنه عرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه فني في محبته، ومن فني في محبته زال عن حوله وقوته، وتأدب معه سبحانه بكمال الأدب. وهذه علامة النفس الروحانية التي تخلصت من رؤية السوى ولذلك صار الأدب طبعها، لأن الأدب قديم وهو وصف الروح، وما خرجت هذه الروح من الأدب إلا بسبب بعدها كما قلنا، وبسبب سوء أدبها سميت نفساً، وإذا رجعت لأصلها: سميت روحاً. وهي السر المصون الذي لم يطلع عليه أحد سواه. وأهل العلم بالله يشيرون إلى سرها ولا يصرحون إلا عند غلبة الحال، وذلك حياء من الله تعالى، إلا حيث قال جل جلاله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥].

معناه - والله أعلم - لا يصرحون بحقيقتها لأنها من أسرار الألوهية، وكشف سر الألوهية كفر: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥].

معناه - والله أعلم -: ما علمتم من علمها إلا قليلاً بالنسبة لعلم الله بها، ورسوله ﷺ.

فصار الأدب قديماً، وسوء الأدب محدثاً - كما قلناه -، فالأدب قديم يتعلق بالروح، ويرجع إلى وصف الربوبية، وسوء الأدب حادث يتعلق بالنفس، ويرجع إلى وصف العبودية.

وإذا أراد الله أن ينصر عبده أمدته بوصف الروح فيكون طبعه حسن الخلق مع كل مخلوق. وإذا أراد الله أن يخذل عبده أمدته بوصف النفس، فيكون طبعه سوء الخلق مع كل مخلوق.

والأدب كله من مشاهدة الحبيب، وذلك كأصحاب الملك الدنياوي، تراهم إذا شاهدوه تأدبوا معه قدر استطاعتهم. فمنهم من يريد الجلوس معه، وذلك لشدة أدبه. ومنهم تارة بتارة، بحسب قربهم منه.

وكذلك أهل حضرة الحق الذي هو مالك الملوك - سبحانه وتعالى - فهم أيضاً بحسب قربهم منه.

وقرب أهل الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

قرب الأنبياء: كشهود الشمس بلا سحب.

وقرب الأولياء: كشهود الشمس في السحاب اللطيف.

وقرب الصالحين: كشهود القمر في السحاب الكثيف.

وفوق كل ذي علم عليم، ومنتهى العلم إلى الله العظيم.

[عدم الزواج قبل الرسوخ والتمكين]

٤٧ - ومن أدب المرید: أن لا يتزوج قبل الرسوخ والتمكين، لأن حب النساء من أعظم السموم، ومن أكبر الهموم، ولا يتزوج إلا إذا خاف على نفسه الفتنة، أو وقوعه في الحرام، وهذا واجب عليه. وربما إن كان بعيداً عن شيخه فلا يخبره لئلا تطول به الفتنة، فينقطع عن الله سبحانه. وإن كان معه حاضراً أو قريباً فليصح بما في قلبه، ولا يكتف عن شيخه شيئاً، لأن الحياء في الحق بدعة عظيمة، ومن البدعة الكبيرة الحياء من الخلق، ولو كان الحياء من الخالق - سبحانه - لما ستر من عيوبه شيئاً، فكيف والشيخ طيب، وهل يكتف عنه عن الطيب! هذا لا يناسب الصديق.

ولا شك أن التزوج حصن ثقيل على السائر، والسائر كله ضعيف، لكونه مملوكاً في يد الأحوال.

وإن رأى من نفسه صبراً فلا بأس بستر ذلك عن الشيخ، وإن أشار له الإشارة الخفيفة بقدر الحال الذي هو فيه فلا بأس.

واعلم أن المملوك في يد الأحوال لا ينبغي له إلا التخفيف من كل شهوة أباحها الحق - سبحانه - لعباده المؤمنين.

وإن كان قوي الإرادة ينبغي له أن يتزوج إذا أراد، ويتركه إذا أراد، لأنه لا يشغله عنه سبحانه شاغل، لصدقه في طلب مولاه، وتعلق همته به سبحانه.

وينبغي للسائر الضعيف مثلي أن يقطع كل علقة وشهوة، مباحة كانت أو غير مباحة، لأن طريق الشاذلية طريق البسط، فمن تمادى إلى الشهوات خرج عن القصد لا محالة، لأن البسط مع جود الشهوات وحياة النفس تؤدي بصاحبها إلى المكروه والمحرم. ومن وقع في شيء من ذلك مغلوباً بالسكر، فهو المطرود إلا إذا نزل عنه البسط، ووقع له الحزن والندم، والخوف، والحياء، ونوى أن لا يعود، وإن قُدِرَ عليه عاد وأدركه هذا الحال فهو من الناجين. وإن عاد ولم يجد من الحزن والفقر والخوف والحياء والهيبة والتوبة شيئاً فهو من القاسية قلوبهم من ذكر الله، نسال الله السلامة، يا مولانا! لنا وإخواننا، ولسائر المؤمنين أجمعين، من قساوة القلوب وغشيان الذنوب، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين!

واعلم أن سطوة الأنوار عند الاستشراف تغلب الرجال الصادقين، فضلاً عن غيرهم، إذ المغلوب للأنوار قهراً عليه معذور - كما قدمناه - ولا يعذر غير المصطلم وقت اصطلامه في سوء أدبه. وأما إن خرج عن الاصطلام وحمله البسط على سوء الأدب فإنه يؤدب بوضع الحجاب بينه وبين محبوبه، وهذا من العقوبة الكبيرة، وهي سلب البواطن من الأنوار، وتسليط النفس عليه في عالم الأغيار.

وأما إن عوقب الفقير ظاهراً بالأمراض، وإهانة الخلق، والفقر، وغير ذلك، فليحمد الله ويشني عليه بالشكر إذ ذاك، عناية منه سبحانه ولطفه بعبده.

وقد اشتهيت يوماً شهوة مباحة، وشرهت نفسي إليها، وفعلتها، وأنا أعلم أن نفسي شارحة لها، ومحبة فيها، فما بقيت إلا قليلاً حتى عوقبت بفعلها، وأدبني مولاي ظاهراً لا باطناً، والحمد لله على الرفق.

ولا ينبغي للمريد أن يتتبع الشهوات المباحة بنفسه، فكل ذلك بُعد عن ربه، لأنه طالب الخصوصية الكبرى، وحب الشهوات مع ثبوت النفس حال الغافلين، لأنه من أحب شيئاً كان له مملوكاً أحب أم كره. والملكية لا تصح حقيقة إلا لله سبحانه، لأن النفس إذا غلبت بطبعها على الروح كانت كاشفة للجمال العاري، والجمال العاري مثله عند المحققين: ﴿ كَرَامٍ يَفِيَعُو بِحَسْبِهِ الظَّمْثَانُ مَاءٌ حَوْجٌ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً ﴾ [النور: ٣٩]. كذلك النفس تحب الأشياء، فإذا ملكتها افتقرت منها وطلبت غيرها، ولم تنزل هكذا تعشق الشيء فإذا ملكته زهدت فيه، لأن الغنى لا يكون إلا بالله لا يكون بالمخلوق قط.

والروح إذا غلبت بطبعها عن النفس، تركت النفس وما أحببت، واشتغلت بطلب الجمال الحقيقي، فتراها تنظر لباطن الأشياء كما تنظر النفس لظاهر الأشياء، فلم تنزل تنظر وتجدد النظر حتى تنصقل عين مرآة قلبها، فتنتطبع سائر الموجودات في مرآتها الصافية، فلا تطلب بعد ذلك شيئاً إلا الثبات في النظر والبعد عن الكدر، ولا يكون لها بعد ذلك سبب إلا مداومة الأدب.

ولنرجع للذي أردناه:

ولا ينبغي للفقير الصادق أن يتبع شهوة المباح - كما قلناه - حتى يتخلص من نفسه، فإذا تخلص يأكل من المباح ما شاء، ويلبس من المباح ما شاء، ويركب ما شاء، ويتزوج ما شاء، لأن النفس التي كانت تشتغل بذلك عن الله مانت، وفنيت، وذهبت، ولم يبقَ منها شيء. ومعنى موتها رجوعها روحاً بغلبة طبع الروح عليها، حتى أخذتها وملكتها، وطهرتها، وجعلتها أهلاً للحضرة.

والنفس في الحقيقة هي الروح، لكن تاهت عن سرها، وبعدت عن ربها، وحجبت عن قدرها وشرفها، فسميت نفساً - كما تقدم غير ما مرة - . ولا يشك في هذا الأمر إلا من لا معرفة به بعلم الذوق. ومن لا ذوق له لا يفرق بين النفس والروح والسر.

والنفس تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

إذا كانت في مقام الحجاب الكثيف سميت: «أمانة».

وإذا تلطف الحجاب عنها سميت: «عقلاً» لأنها تعقل عن الله، والعقل موضع الطاعة لله عز وجل.

وإذا زاد في التلطيف سميت: «قلباً»، والقلب موضع الخشية، والزهد، والورع، والحلم، والصبر، وغير ذلك من سائر الأحوال والمقامات.

ثم الروح أيضاً تنقسم إلى ثلاثة:

فإذا استشرفت علم العلم بالله سميت: روحاً عالمة.

وإذا وصلت سميت: روحاً واصلة.

وإذا تمكنت، سميت: روحاً كاملة، وسراً من أسرار الله.

ولنرجع إلى القصد الذي أردناه:

واعلم أن شهوة المباح هي التي منعت الفقراء والعلماء والصالحين عن السير إلى حضرته سبحانه. والسير لا يكون إلا بعمل الأخلاق وإلا فلا سير.

ولا تنظر - أيها الأخ! - لشدة العلم، وانظر للإخلاص إن حضر، فأقل العلم وأقل العمل يكفي، وإن غاب فالله يعظم الأجر في صاحبه.

والإخلاص أمر قلبي لا قلبي، وصاحبه لا تجده إلا كالارض، فإن وجدت فقيراً أو عالماً، أو عابداً منكسراً، حقيراً، ذليلاً، فقيراً، ضعيفاً، متحققاً بوصفه، فاعلم أنه نازل في مقام الإخلاص. وإن وجدته متكبراً غنياً بعلمه أو بعمله، أو بدنياه، أو بنفسه، فاعلم أنه من أهل الإفلاس، لا يعرف الإخلاص ما هو؟.

والإخلاص هو المأمور به في الكتاب والسنة. قال جل من قائل: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]. والإخلاص قل من يتكلم عليه في زماننا هذا.

والواجب على علمائنا أن لا يتكلموا اليوم إلا على الإخلاص، لأن العلم كثير، والعمل كذلك، والإخلاص أقل القليل؛ وذلك لغلبة الباطل والهوى على الحق، والنفوس على الأرواح، والجهل على العلم، والدنيا على الآخرة، والظلمة على النور، وقد اتفق الناس كلهم على الدنيا، ولا ينهي عنها عالم ولا صالح، وهذا من علامة تمام الدنيا.

وقد كانت العلماء والصالحون تموت على الدين ولا ترجع عنه، ولا يخافون في الله لومة لائم. واليوم أعطي لهم الدنيا، لا يتكلمون على الحق، وإن رأوه وعرفوه، وحققوه.

فمثل من هذا حاله كالكلب إن خفت منه أعطه ما يشغله عنك واذهب، ولا تخف، ومن كان عاقلاً فليتأمل فيما قلناه، هل هو حق أم باطل؟ فالله يمن علينا وعلى أمة رسول الله ﷺ بالقبول منه سبحانه بمحض كرمه، إنه جواد متفضل.

ولا ينقطع أهل الإخلاص ولا من يتكلم عليه إلى قيام الساعة، إذ لولا هو وأهله لذهب الله بالجميع.

ولنرجع للذي أردناه:

اعلم أن الحجب التي بيننا وبين ربنا هي شهوات نفوسنا لا غير، فمن رفض الشهوات وترك الدعوات، ورد نفسه عن الهفوات، ذاق الحلاوات.

واعلم أن النفس قبل طبعها بالشهوات نورٌ محض كالنهار الذي لا سحاب فيه، فإذا دخلها بعض الشهوات نقص من نورها بحسب ما ينقص السحاب من ظهور ضوء الشمس. فإذا تراكمت الشهوات لم يبقَ من نورها إلا أثره، فإذا زادت رجعت ليلاً مظلماً: ﴿كَلَّا إِنَّكُمْ عَنْ رَبِّكُمْ يَوْمَئِذٍ مُّخْبِرُونَ ﴿١٥﴾﴾ [المطففين: ١٥].

وسبب ورود النار: البعد عن الجبار. وسبب ورود الجنان: القرب من المنان. فمن أحبه مولاه منعه من الشهوات والدعوات اختياراً أو قهراً. ومن أبغضه أعطاه الشهوات، وأطلق على لسانه الدعوات، هاتان الحالتان - أيها الإخوان! - من أعظم الآفات.

[عدم الاستعلاء على الشيخ]

٤٨ - ومن أدب المرید أيضاً: أن لا يستعمل داراً، ولا لباساً، ولا فراشاً، ولا بهيمة، ولا بلدة، ولا غير ذلك، أحسن من دار شيخه، أو لباسه، أو فراشه، أو بهيمته، أو بستانه مثلاً. فالمرید الحقيقي ينزل نفسه منزلة العبد الذليل، وينزل شيخه منزلة السيد الجليل.

ولا ينبغي أن يقتدي به في الأحوال العلويات، ولا في الأحوال السفليات، إلا بإذنه في شيء. نعم، تقتدي في أخلاقه في الأحوال، وفي الأقوال على ما يأمرك به وينهاك عنه، وإن زدت تقع في سوء الأدب لا محالة. إذ الشيخ غير على مقامه، لا يحب من يدعيه بنفسه، وإن ادعاه بربه فالواجب عليه ستره من شيخه أدباً معه، وخوفاً منه، فالمدعي له بنفسه مثله كمثل رجل أصبح يدعي المملكة وليس له جيش ولا مال، فسمع به الملك، فقطع رأسه. كذلك الأمر وهذا غير وأغير، لكونه ملكاً ربانياً.

وقد كنا مع شيخنا - رضي الله عنه وأرضاه - بحضرة فاس - عمرها الله بأهل العلم والصلاح، وأخلاها من أهل الجهل والطلاح - وكان شيخنا رضي الله عنه يتزيا بزوي علوي، فكان رجل من أصحاب شيخه - رضي الله عنه ونفعنا ببركاتهم أجمعين - ناقص التربية، ناقص الأدب، فتزيا بزوي من غير إذنه، فدخل على الشيخ في محفل فانقبض الشيخ من ذلك، فأخذته الغيرة في نفسه على حاله، فهلك أخونا في الله في الحين، فمات - رحمه الله تعالى -.

وأما السفليات؛ فكان شيخنا رضي الله عنه ونفعنا به خلق لحينه بوارد قوي رباني، وجعل في ظاهره من الأحوال ما يناسب ذلك، فلما رآه بعض الإخوان، تزيا بزیه، فانقبض الشيخ، وكان يكرر ذلك مراراً على جهة الإنكار عليه، وسوء الأدب من ذلك الأخ على الشيخ.

وهذا ومثله - منا ومن إخواننا -، هو الذي حولنا على هذا الكتاب، وذلك كله قليل في حق الله، ومن يعرفك به، والله ما خلق الله الخلق إلا لأجل الأدب معه لا غير.

والواجب على المرید الذي يريد الدخول إلى حضرة الله تعالى على يد شيخ عارف محقق، سالك، مجذوب، ألقاه الله به، وفتح له - سبحانه وتعالى - به، أن يجعله قدوته، ولا يتحرك ولا يسكن إلا بإذنه، لا ظاهراً ولا باطناً.

فإذا كان المرید للشيخ مریداً على هذا الوصف، كان الشيخ للمرید شيخاً. ولا ينقطع وصف البشرية - الذي هو محل سوء الأدب - بالكلية عن الولي الكامل، وإذا ظهر شيء منه فحملة الجوارح، والقلب لا يصيبه ذلك، وإذا أصابه شيء ذهب في الحين، وذلك لسكون النور في القلب. لأن الولي برزخ بين الملك والملكوت، لكن الحكم للملكوت على الملك، لأن الملكوت يأخذ البواطن، ويرد الظواهر، والملك يأخذ شيئاً من الظواهر ولا سبيل له على البواطن، وإن هجمت عليه الظلمة على النور دفعها النور سريعاً، لأنه مالك لقربة القلب.

وقد يصدر عن الولي شيء تحسبه خارجاً عن الشرع، وهو في غاية الصواب لأن شريعة العارف هو ما يبرز من عنصر القدرة - لفهمه عن الله -، إلا أنك لا تعرف تأويل ذلك. والتسليم له فيما يبرز منه - إن كنت مقتدياً به - أولى، وإن لم تكن مقتدياً به فلا بأس بسؤاله، وإن أشار عليك بحكم خفي فاقبله، ولا ترده إلا إذا تحقق لك أنه ليس بولي، فلا تقبل منه شيئاً إلا ما وافق الشرع، وإلا فلا، والسلام.

[عدم التنخم في حضرة الشيخ]

٤٩ - ومن أدب المرید أيضاً: أن لا يتنخم في حضرة الشيخ كما يفعله بعض من لا معرفة له بالأداب، إلا إذا كان به علة غالبية عليه، لا يقدر على ردها، فذلك معذور في سوء أدبه.

ويجب على الإخوان الصبر على من به شيء من ذلك، سواء كان في حضور الشيخ أو في غيبته، ولا يكلمونه على ذلك، ولا يشيرون إليه، ربما يكون كارهاً لذلك،

فيزيدونه على ما به. والمؤمن هو الذي يوسع على أخيه ولا يضيق عليه، ويستر عنه مساويه حتى يرى فيه أهلية القبول فيشير له بذلك.

وقد يقع سوء الأدب مع الإخوان بعضهم مع بعض أكثر مما يقع منهم مع عامة الناس، والعلة في ذلك أن الفقير إذا خرج للعوام استعد للمعرفة فيهم والأدب معهم، فمثله كالمجاهد الذي يخرج لقتال العدو، يتقلد آلات حربه فيخرج، وإذا رجع إلى أصحابه أمن من العدو فيتزع آلات الحرب عنه كذلك الفقير، وهذا مجرب صحيح.

ولا شك أن من أساء مع الإخوان فلا ينجح منه شيء، ولا يصفى له الأدب مع العامة، ولا تصفى له نظرتهم فيه، فإن الجنس واحد. وأصعب المعرفة في الإخوان، وكذلك الأدب أصعب ما يكون فيهم، لأن فيهم - أيضاً - من يحسدك ويبغضك ويحاربك، مع قلة الاستعداد لمعرفة الله فيهم كما قدمناه. وهذه الحالة صحيحة جربناها غير ما مرة؛ نعرف الحق في العموم، ونجهله في الخصوص، وهذه ليست بمعرفة. ونقول أيضاً: إخواننا عارفون، وكيف يسيئون الأدب علينا؟ هذا لا يناسبهم.

وهذه الحالة من أقبح ما يكون، رأينا سوء أدبهم، وهذا كله منا لا منهم، فمن الواجب علينا أن نعرف الله تعالى فيهم قبل معرفته في غيرهم، ونحمل إذائهم قبل حمل إذاية غيرهم، ولننظرهم بالتعظيم قبل أن ننظر غيرهم. ونكرمهم قبل أن نكرم غيرهم، إلى ما لا نهاية، لأنهم أهل القرب، فسوء الأدب معهم أقبح من غيرهم بكثير. ولا يصفى للفقير نظراً، ولا يطمع فيه ولو عمل ما عمل حتى يصفى نظره في إخوانه، الكبير منهم والصغير، والعالم والجاهل، والضعيف والقوي.

فإن قلت: قد رأينا مثلاً تكبر، وتجبر، وبخل، وأساء الأدب على الشيخ مثلاً، أو على الإخوان، أو ما أشبه ذلك فكيف أن تصفى النظرة فيه؟.

قلنا: لو كنت مشتغلاً بذكر الله تعالى بقلبك وجوارحك لما رأيت منه شيئاً سوى المحاسن، ولو كان غاية الإساءة. حاشا من هو صادق في طلب مولاه، تارك لهواه، ناظر لأوقاته، معتن بصفاء قلبه، معتمد على فضل ربه، ناظر لأنوار قدسه، أن يرى من أحد شيئاً أو يرى أحداً هذا هو المحال.

انظر إلى الشيوخ العارفين - نفعنا الله ببركاتهم - تصحبهم الناس بسائر العلل والقبائح، ولا يشتغلون بأحد سوى تصفيتهم منها، بالإشارة اللطيفة، ولا يزالون معهم بالحلم، والصبر، والحنانة، والشفقة، حتى يطهروهم من سائر العلل.

ومن هذا المعنى كان الواجب على الداخل في زمرة أنهم أن ينظروهم بعين التعظيم والإجلال. ولا ينظروهم كعامية الناس، إذ بقدر التعظيم والإجلال يكون الأدب. وما أقبح حال الذي يكون كالبهيمة لا يبالي بكل ما يفعل في حضرة أهل الله تعالى نفعنا الله ببركاتهم. ومن كان هذا حاله ينبغي له أن يدفع لسياسة البهائم حتى تطيب نفسه، وتخدم نار بشريته، ولا يرجع لحضرة الشيخ قبل إذنه، لأن رعاية الحمير والبغال وغير ذلك من أعظم العبودية، وهي تصلح لأهل النفوس الطيبة، سيما أهل النفوس الخبيثة من باب أولى وأحرى. من أذن له في رعايتها وأشنع فهو المتكبر لا يصلح لشيء، كيف وأهل الفضل هم يطلبونها، وأفضل الأوقات عندهم إذا وجدوا ذلك عند شيخهم.

فهذه الطريق ليست هي طريق القول، بل هي طريق الفعل. لو كانت الخصوصية بالقول لكان أهل البلاغة من أهل الظاهر أهل لها، والله لا يكون أهل لها إلا من باع نفسه لأهل الله، وكانت بمنزلة الكلب، لا يرفعها فوق قدرها، فموضعها المزابل، وأكلها العظم، ولباسها الخرق البالية، وكلامها الصمت، ونومها الفكرة، وضحكها الحزن، وصابونها الجوع، وطيبها الذكر، ومشيتها الحضور، وجلوسها الرضا والتسليم، وشرابها العلم، وطعامها الحلم، ودارها الذل، ومالها الفقر، وحرثها التواضع، جعلنا الله وإخواننا والمسلمين ممن وفقهم الله توفيق العارفين به، آمين، إنه سميع مجيب.

[عدم التكبر على أحد من إخوانه]

٥٠ - ومن أدب المرید: أن لا يتكبر على أحد من الإخوان رآه أعلى منه مرتبة، وأحب منه عند الشيخ، فإن الكبر هو أول ما عصي به الله. وأول ما عبد الله بالتواضع، بدليل قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [الأعراف: ٢٣].

وأما كون الكبر أول ما عصي به الله، بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ﴾ [الجبر: ٣١]. فمن أحبه الله ألهمه التواضع والذلة والانكسار، والحزن. ومن أبغضه الله ألهمه الكبر، والكبر هو أول أصل الخبائث والردائل كلها، وهو قلب حب الدنيا، وهو دابة إبليس، فمن كان عنده حبياً أركبه على دابته، وسار به إلى أين يريد، ولا سبيل للمتكبر على فعل الخير قط.

ومن هذا المعنى سكن العارفون بالله تعالى في بلاد التواضع، لأنه مطية الرحمن بها يبلغ أحباؤه وأصفياءه إلى حضرته العالية، تراهم رضي الله عنهم أينما توهم لهم كبر في نفوسهم تركوه ومزقوا أعراضهم بين أقرانهم محبة في ربهم، وصدقاً في طلبه، حتى وصل بعضهم إلى المكروه.

قال بعضهم: وقد استعملوا أشياء منكورة في ظاهر الشرع، ورأوا ذلك جائزاً لهم أن يفعلوه ويأمروا به، وهذا ظاهر لا يخفى على أهل الصدق، فافهم.

ولا شيء أنفع من هدم الكبر وقلع عروقه من السؤال في الأسواق والحوانيت؛ فإنه يجهز على النفس، ويقطع أوداجها في ساعة واحدة، وإذا ماتت النفس حييت الروح فتتصف حينئذ بالأوصاف المحمودة كالتواضع والخشوع، والسهولة، والليونة، والذلة، والمسكنة.

وقد أخذ شيخنا رضي الله عنه السؤال عن شيخه، وأخذه شيخه عن شيخه، وهو - والله - من أجل ما يكون أن يطوف الفقير نفسه بين الأزقة في وسط الأقران وبين الحوانيت، وغير ذلك.

لكن لا يصلح هذا السؤال إلا لأرباب الصدق الذين لا شهوة لهم في المال، ولا في غيره. وأما إذا استعمل لأجل الحظ فحرام بإجماع أهل المعرفة لأن مرادهم به قهر النفوس، والتذلل لأبناء الجنس التي لا تستطيع النفس النظر إليه بعين التواضع فضلاً أن تذلل له حساً، وهذا - والله - هو التواضع الحقيقي لمن عرفه. والله ما دخله أحد بهذه الحالة إلا وفتح عليه في العلوم الدنية، والأخلاق المحمدية، في مدة قريبة، لكن تعلق في زماننا بعلل كثيرة، حتى استعملوه لجمع الفلوس لا لقتل النفوس، ولذلك قال صاحب المباحث:

وما على السائل من تأويل إلا لقهر النفس والتذليل

واعلم أن كل من تخلص من بواقي الكبر، فاضت عليه العلوم، وترادفت عليه الفهوم، وحيي قلبه بالأسرار، وظهرت على جوارحه السكينة والوقار، وخاف منه كل عنيد وجبار، والسلام.

[عدم الجلوس بين يدي الشيخ على غير طهارة]

٥١ - ومن أدب المرید: إذا أراد الجلوس بين يدي شيخه بنفسه، يتوضأ لجلوسه بين يدي محبوبه، لأن ذلك الجلوس هو مع الله لا مع الشيخ، فذلك المجلس هو من أعظم الذكر، والله عز وجل يقول: «أنا جليس من ذكرني، وأنا معه حين يذكرني»^(١) الحديث.

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

وقد نهى رسول الله ﷺ عن أكل ما فيه الرائحة الخبيثة كالشوم وما أشبه ذلك، ونهى ﷺ عن خروج الريح في المسجد، لأن ذلك يؤذي الملائكة، لأنهم يحفونها بأجنحتهم - عليهم السلام - ويخرجونها من المسجد، تعظيماً لبيت الله سبحانه وتعالى.

والمساجد عظمت من أجل المؤمن الذاكر، فهو في الحقيقة أعظم منها، وقد استشف رسول الله ﷺ يوماً على مكة شرفها الله، وقال: «لا إله إلا الله، ما أطيبك وما أطيب رائحتك، وما أعظمك، وما أعظم رائحتك، والمؤمن أعظم حرمة منك»^(١)، أو كما قال ﷺ.

فإذا كانت ملائكة الله عليهم السلام يحفون المساجد التي يذكر فيها الله، فما بالك بمجلس أولياء الله تعالى الذين هم روح المساجد، وبيوتهم قلب الرب سبحانه وتعالى كما في الحديث: «لن يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن»^(٢). أو كما قال سبحانه وتعالى.

فافهم يا أخي! وعليك بالتعظيم لسائر أهل الخير أحياء كانوا أو أمواتاً، تنل حاجتك سريعاً.

وقد منَّ الله علينا في حال صغرنا بالتعظيم لأهل النسبة والنية الصالحة، ففتح الله علينا فتحاً كبيراً، لله الحمد، وله المنة. ومن أعظم هذا الفتح أن ألقانا الحظ الأوفر والسر الأكبر.

واعلم أنه ينبغي للمريد أن يتحرز جهده من كل ما يستقذر، وليتصف قبل دخوله لحضرة أهل الله كما يتصفى لدخول المسجد، ومن كانت به وجعة أو مرض من أمراض البطن، أو غيره، فلا يردده ذلك عن الجلوس في حضرة أهل الله، إلا أنه ينبغي له أن يستفرغ منها جهده قبل الدخول عليهم. ومن هذا حاله فلا حرج عليه ولا عليهم في قيامه من مجلسهم إذا غلبه الحال.

والقيام من مجلسهم مذموم من غير عذر، كما رأيت بعض إخواننا يقومون من غير عذر، وذلك لقلة التربية، وقلة التعظيم.

(١) هذا الحديث سبق تخريجه.

(٢) رواه الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب، حديث رقم (٤٤٦٦) [١٧٤/٣] والهروري في المصنوع [٢٩١/١] وأورده المجلوني في كشف الخفاء، حديث رقم (٢٢٥٦) [٢٥٥].

ولا ينبغي أن يقوم إلا لضرورة أو لحاجة الشيخ والوالدين. ومن قام لعدة أو لضرورة وتخطى رقاب الإخوان، فالواجب عليهم أن يحملوا ضرورة غيره من سائر المسلمين، سيما في ذلك الوقت الذي هو محل الكلام على الأدب، إذا لم يكن الفقير على بصيرة في حضرة الشيخ، فذلك دليل على طمس بصيرته. واعلم أن افتضاح النفوس في دعاويها إنما هو عند التعرف.

وينبغي للفقير الصادق أن يكون فعله أكبر من قوله، وذلك لئلا يختبر فيما ادعاه فيفتضح.

ومن الواجب على المرید أن يحمل إذابة أخيه بقلبه وجوارحه أكبر من إذابة غيره. ولا بأس للأخ الناصح أن يظهر أثر الغضب باللسان دون القلب على من هو مسيء، إذ كثير من النفوس لا تتزيا بالإحسان إلا قليل من أهل النفوس الزكية، وأما أهل النفوس الخبيثة فلا يسيرون إلى الله إلا بما تكره نفوسهم ولكن الصادق في طلب مولاه، يتحمل عليها سواء أحببت أم كرهت، وشدة صعوبتها لذلك من غلظة الحجاب، وغلظة الحجاب من شدة حب الدنيا.

وقد يظهر لي - والله أعلم - أن بعض النفوس طبعها صعب بالأصالة، ويظهر ذلك في بعض الصبيان، فمنهم اللين، ومنهم خلاف ذلك، وكيف ما يكون حاله في البداية يكون في النهاية إلا إذا أيدته الله، ورزقه مؤدباً يؤدبه في حال صغره، أو في حال كبره.

والأدب ينفع في النفوس كيفما كانت في حال صغرها أو في حال كبرها، لأن الأدب نور، كما أن سوء الأدب يؤثر فيها في حال صغرها، أو في حال كبرها إلا إذا سبقه الأدب. وإلا فالنفس على الفطرة، مثل الأرض تنبت كل ما زرعت فيها وإن زرعت في مرة واحدة أصنافاً عديدة، لكن الحكم للغالب، فازرع المليح ولا تزرع القبيح. «ثمار ما قد غرست تجني» وذلك لشرف هذه النفس تقبل كل شيء ولا ترد عليك شيئاً، إلا إذا استنارت بنور الروح الروحاني، فإنها لا تقبل منك إلا النور وهو الحق.

إن الله هو الحق: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَمِشْكُورٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٣٥﴾﴾ [النور: ٣٥].

ولو كانت هذه النفس الشريفة باطلة لما قبلت من الحق شيئاً، وحيث كانت حقاً عادت تقبل الحق.

فإن قال قائل: كيف وهي تقبل الحق والباطل؟

قلنا: لتطبعها بالشهوات والعوائد انطمس عين بصيرتها، فظنت - بجهلها - أن الباطل هو الحق. انظر إذا تنورت هل تقبل غير الحق؟ حاشاها؛ وهي من أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال جل جلاله: ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥]، ثم قال: ﴿وَمَا أَوْتِيْتَهُ مِنْ أَلِيمٍ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]. يعني: في معرفتها، لأنها من أمر الله، وأمر الله تعالى الفهم يعطيه فيه لخواص عباده ما تطيقه عقولهم النورانية، وأسرارهم الربانية. لأن النفس من أشرف المخلوقات، والعلم الذي أعطاها أيضاً من أشرف الشرف، ولا يزال العلم يقودها في الطريق، والعقل سراجها، به تمشي حتى تبلغ حقيقتها، فتتحقق بحقيقة الحقيقة. فعلم حق اليقين لا وجود لها مع وجوده، ولا علم لها مع علمه، ولا نور لها مع نوره، فترجع خائفة سريعة إلى مقام العبودية، فيكون ظاهرها يشير نحو العبودية، وباطنها متعلق بوصف الربوبية، وما أشرفها حينئذ وما أعز قدرها في الوجود! فافهم.

ومن أدب الفقراء مع بعضهم بعضاً: الإحسان، والكلام اللين، والمودة، سيما عند زيارة بعضهم بعضاً، فإنها تتأكد عليهم شرعاً، لأن زيارة أهل الفضل بعضهم بعضاً بنية سبب في فيض المدد الرباني، والمعنى متوقف على الحس لا محالة، فلا بد من حمل شيء من الحس لتأخذ المعنى، أعني: الزيارة، وذلك ما يسهل من غير حرج، في ذلك، ومن لم يجد فحزمة من الحطب.

ومن زار أخاه وهو قادر على أن يحمل له شيئاً ولم يحمله فلا خير فيه، ولا يرجى سيره لحضرة الله، إذ البخل من أعظم سوء الخلق، والبخل أيضاً من أعظم حب الدنيا، ولا خير في نفس البخيل، وإن كانت عالمة، أو عابدة، أو فقيرة، أو غير ذلك. فأول ما يظهر في النفس من الخير الذي يعتمد عليه عند أهل الخير السخاء، وصدق الحديث، وستر عيوب الناس، والتجاوز عن المسيئين، والدعاء لهم بالخير، لأنه لا يعلم أنه كان مثلهم وعافاه الله مما ابتلاهم.

ومن رأته يعجبه حاله، ويقبح حال غيره فاعلم أنه يزول حاله عنه سريعاً، ويرجع أقبح مما كان، وهذا ظاهر، فكم من واحد أعجبه حاله فسلب منه، نسأل الله السلامة والعافية من غفلتنا عنه سبحانه، لأن سبب القبائح الغفلة عن الله. وسبب الغفلة حب الدنيا، وهي رأس كل خطيئة وبلية، كما ورد عنه ﷺ، قال: «رأس كل بلية وخطيئة حب الدنيا»^(١). أو كما قال ﷺ.

(١) روى نحوه البيهقي في شعب الإيمان، حديث رقم (١٠٤٥٨) [٣٢٣/٧] وابن حنبل في الزهد [١/٩٢]، ولفظه: «حب الدنيا أصل كل خطيئة، والمال فيه داء كبير، قالوا وما دأؤه، قال: لا يسلم من الفخر ولا الخيلاء، قالوا: فإن سلم يشغله إصلاحه عن ذكر الله عز وجل».

فمثل النفس كالمرأة، وحب الدنيا كالرجل، فإذا تزوج بها أول ما تلد له النفس الاهتمام، والاهتمام يلد له الشك، والشك يلد له البخل، والبخل يلد له الحرص، والحرص يلد له التدبير، والتدبير يلد له الاختيار، والاختيار يلد له الشرك، والشرك يلد له الفقر، وهو الشرك الأكبر.

ولنرجع لما بقي من هذا المعنى:

اعلم أن حقوق الناس كبيرة؛ منها: أن تكرمهم إذا زرتهم، وأن تنظرهم بعين التعظيم، وأن تعظم حرمة أهلهم إذا غابوا، وأن تكرم أهلهم في غيبتهم، كما في حضورهم، وأن تستر عيوبهم إذا صدر منهم ذنب، وأن تدعو لهم قبل أن تدعو لنفسك، وأن تطعمهم قبل أن تطعم نفسك وأهلك، وأن تكسوهم كذلك، وأن تعلمهم إذا جهلوا، ولا ترى لك عليهم فضلاً، وترى نفسك آخرهم في المنزلة، وقرن على هذا.

هكذا كانت أحواله ﷺ مع أصحابه، فانظر إن كان هذا حالك فاعلم أنك قمت بحق الإخوان، وإلا فجدد السير، ولا ترض عن نفسك، وتحب تعظيم الإخوان لك ومودتهم لك، وقيامهم بحقوقك، فهذا كله من جهلك بربك، ولو عرفته لوجدته هو المتجلي في خلقه بقدرته وإرادته، وستر ذلك بحكمته، فسبحان الحكيم العليم.

وأجل الحقوق وأعظمها حقوق الشيخ، فلا يقدر عليها إلا الصديق، نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من خيرهم وبركاتهم بسوء أدبنا.

واعلم يا أخي! أنه لا شيء أسهل في فتح باب الشيخ، وفيض مدده مثل سخاوتك عليه بالنفوس، ثم ما وجد من غيرها من الفلوس.

والناس على أقسام:

منهم: من يظهر عليه أولاً السخاء بالفلوس، ثم بالنفوس.

ومنهم: بالنفوس ثم بالفلوس، وهو أقوى من الذي قبله، وقليل ما هم.

ومنهم: من يجلس في حضرته ولا يظهر عليه من هذا الذي ذكرناه إلا القليل.

ومنهم: من يدعي صحبتهم، ومحبتهم، ولا يظهر عليه شيء من هذا ولا شيء من هذا، ولكن هذا قليل. لأن أهل الفضل قل من عرفهم ولم يأخذ النصيب منهم، وقد تقدم شيء من هذا المعنى، فانظرها إن شئت.

[عدم إشراك رأيه مع رأي الشيخ]

٥٢ - ومن أدب المرید: أن لا يشترك في الرأي مع الشيخ قليلاً ولا كثيراً. وإن شاوره الشيخ فليرد له الأمر ولا يفتي بنفسه لمن يفتي بربه واعجباً من الأعمى يقود بالذي هو بعيناً.

وقد يكون من الشيخ ذلك اختباراً لسلب إرادتك، وبيع نفسك له. فإن رأى فيك أهلية القبول زادك بهمة وحاله، ورفعك من مقام إلى مقام، وأنت لا تشعر، وإن رأى فيك غير ذلك سقطت من قلبه. لكن إن شعرت بالنقصان، فالزم باب حضرته، وتأدب بأدبه، لعله ينظر فيك، فتحمد عاقبتك.

نعم إذا وقع التفويض لبعض والإذن له من شيخه بعد الرسوخ والتمكين في ذكر الله تعالى، حتى أخذته المعاني أخذاً كلياً، ولم يبق فيه بقية لغيرها، وتهذبت نفسه بعلوم المشاهدة لا بعلوم المجاهدة، فلا بأس أن يشارك الشيخ في مشورته، وإن سلم الأمر له - مع هذا - فهو أولى وأحسن.

وهذه حالة الصحابة مع مولانا رسول الله ﷺ. والتسليم للشيخ بعد الوصول أدب عظيم، ومقام كريم.

اللهم وفقنا وإخواننا وسائر أهل الفضل للأدب مع الأشياخ والإخوان، وسائر مظاهر الحق بما يناسب كل شيء كما وهبت ذلك لأنبيائك وأصفياك، وخاصة الصديقين من خلقك، إنك سميع مجيب.

[عدم الإذن لأحد في حضرة الشيخ]

٥٣ - ومن أدب المرید الصادق: - فضلاً عن غيره - أن لا يأذن لأحد في حضرة الشيخ ولا في غيبته بشيء من الأوراد والأعمال، إلا إذا كانت على جهة النصيحة لله لا لغيرها، وهذا كله من عدم الأدب، وعدم الصدق في الله، وعدم اشتغال الفقير بقلبه، ودنو همته، وحب إقبال الخلق عليه بنفسه، وحبه للجاء والمدح، والثناء والرفعة، وهذه هي النفس الأمارة المحضنة، سواء شعر بها صاحبها أو لا.

ولا ينبغي للفقير الصادق أن يأمر أخاه في الله بشيء إلا بما قاله له شيخه موافقاً له، أعني لحال الشيخ.

ومن أراد نصيحة أخيه فلينصحه بالحال، وليترك المقال، لأن المقال للشيخ، والحال مشترك فيه مع الفقراء.

فصارت التربية بالحال جائزة على هذا الوجه من غير إذن لهم فيها، فافهم، والسلام.

[عدم إيصال الكلام القبيح للشيخ]

٥٤ - ومن أدب المرید: أن لا يوصل الكلام القبيح الذي يغير قلب الشيخ أو الإخوان، أو واحد من الناس، فضلاً عن الذاكرين الله من إخوانه، فضلاً عن شيخه، ولو رأى في ذلك ضرورة معينة فليجتنب ذلك، وليرد الأمر إلى الله تعالى، ويتيقن أن الشيخ قد أطلع الله على ذلك قبل أن يبرز، ومن لم يعتقد في شيخه هذا أو أكثر فلا يفتح عليه في شيء من السر، وإن بقي مع أهل الله سنين عديدة، لأن باب الفتح عظيم وعنه ينشأ الأدب. والذي يرى شيئاً من الإخوان ويوصله هو الغافل عن الله أقبح من غيره، ولو كان مشغولاً بذكر الله تعالى لعمي عن عيوبه، لا سيما عيوب غيره.

انظر إلى الشاب الذي دخل على السري السقطي - رضي الله عنه - وسأله الشاب عن حقيقة التوبة، فقال: هي أن لا تنسى ذنبك. فقام الشاب فقال: هي بأن تنسى ذنبك بربك. وكيف يشهد الفقير نفسه ويشهد ربه؟ هذا هو المحال.

مهما ذكرت نفسك نسيت ربك وبالعكس، قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤]. أي: إذا نسيت ما سواه، فحينئذ تكون ذاكراً لله.

وهذه الطائفة ليس عندهم الذنب الذي يصدر من الجوارح، وإنما الذنب عندهم الذي يصدر من القلب، وهو ثبوت الغير مع الله سبحانه.

ولنرجع لكمال المعنى:

ولا بد للشيخ أن يتغير إذا سمع ذلك على أحد من الفقراء، فضلاً عما هو عنده متوهم بالرجلة الكبيرة، والعبد محل الخطأ والنسيان، ولا بد من ظهور الوصف المذموم على السائر حتى يتخلص من نفسه.

ولا ينبغي أن يتناول الكلام في حضرة أهل الله إلا على الخير لا على الشر، فإن كلام الشر لا يقوله إلا أهل الشر.

وحال هؤلاء القوم ثلاث: إما الذكر، أو الفكر، أو المذاكرة لا غير. ومن زاد على ذلك فهو السلكوط الكبير.

قال عليه الصلاة والسلام: «طوبى لمن كان قبله تذكراً، وصمته تفكراً، ونظيره هبراً»^(١) أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

ولا ينبغي للفقير أن يتكلم في شيء من غير ضرورة، وإن أتته الضرورة فليتكلم قليلاً لأن الكلام طبع النفس، وما دامت متكلمة فهي حاكمة على الروح، فإذا صمتت وصار عندها الصمت طبعاً علمنا أن الروح حاكمة على النفس، والروح متكلمة في ذلك الوقت، ومعنى كلامها: أن تأخذ العلم عن الله، ولا منعها قبل ذلك من العلوم إلا الطبع البشري مثل الكلام وغيره. فالروح محل العلوم الربانية، والنفس محل الجولان في الأكوان الخالية. فالناظر إلى الأكوان بغير اعتبار كالملقى في الفيافي والقفار. ولا ينبغي النظر إليها بغير أن يراها صنعته، واختراعات قدرته، وأسرار إرادته - سبحانه وتعالى -، وأنه قال لها: «كن» فكانت، وإذا أراد زوالها أسرع من ذلك زالت، فيستدل بذلك على فقره وفاقته، واضطراره إليه - سبحانه -، وأنه إذا أعطاه قصد أن يهلكه أو يسلط عليه شيطاناً يطرده من رحمته، ويشغله بشهوات نفسه، وهذا نظر أهل الدليل والبرهان.

وأما نظر أهل العيان - نعمنا الله ببركاتهم - فقد دلهم العلم به - سبحانه - على رؤية المعاني الطيبة الصافية النورانية، الروحانية، الموصوفة بالقدرة، والإرادة، والعلم، والحياة، والسمع، والبصر، والكلام، وغير ذلك مما يناسب كلاً من الصفات العالية، والأسماء. فما زال بهم النظر المعنوي، والغيبة عن الأواني، حتى رقت بصيرتهم، وشهدت حقيقة سريرتهم، ففنوا عن توهم غيره، وبقوا به - سبحانه - لا بهم، فسبحان من خصهم بهذا المقام الشريف.

اللهم لا تحرمنا يا مولانا! ما أعطيتهم، إنك سميع مجيب.

ولنرجع لما بقي من هذا المعنى:

وينبغي للفقير الصادق أن يشتغل بمراعاة قلبه مع الأنفاس واللحظات، حتى يذوق حلاوة محبة ربه. ولا ينبغي له أن يتكلم إلا على الله، ولا يسكت إلا على الله، حتى يصير كلامه بالله، وصمته بالله، فإذا تكلم بعد هذا قال صواباً.

(١) رواه أبو القاسم الشافعي في تاريخ مدينة دمشق، ذكر من اسمه أبو عبد الله برقم (٨٦٥٥) [٦٧/٤٢] وهو من كلام عيسى بن مريم عليه السلام وأورده ابن كثير في التفسير، قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخِزَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ...﴾ [البقرة: ١٦٤] [٤٣٩/١].

[عدم مطالبة شيخه بنقله من حال إلى حال]

٥٥ - ومن أدب المرید: ألا يطلب من شيخه أن ينقله من حال إلى آخر إلا إن أمره به، فلا ينبغي له أن يتأخر عنه، فإذا تأخر حرم أيضاً.

وانظر إلى الذي تأخر عن ما أمره به الشيخ أبو يزيد - رضي الله عنه - كيف حرم، حيث قال له: احلق لحيتك ورأسك، وانزع ثيابك، وعلق في رأسك مخللة معمورة بالجوز، وطف في الأسواق التي تعظم فيها نفسك، وناد بأعلى صوتك على الصبيان، وقل لهم؛ من يصفني أعطه جوزة! . والتقدم والتأخر لشيء من غير إذن الشيخ كله سوء أدب.

وبالجملة: من طلب الدخول في حال من الأحوال بغير إذن شيخه فلا يرى في ذلك خيراً قط، ولا بد للنفس في سيرها أن تتعشق في أمور كثيرة، فتارة تتعشق للتجريد، وتارة للأسباب، وتارة لتلاوة القرآن، وتارة لتدريس العلم، وتارة للسياحة، وتارة للحج، وتارة للجهاد، ولا يناسب للمريد أن يتبعها إن قلدها عالماً ربانياً، فانياً، إذ ليس له عليها حكم، ولا له تصرف فيها.

والمرید مع الشيخ كالميت مع الغاسل، وكذلك كان الصحابة - رضي الله عنهم - مع النبي ﷺ: كان أهل التجريد منهم - رضي الله عنهم - لا يطلبون منه ﷺ الخروج منه والدخول في الأسباب، وكذلك أهل الأسباب لا يطلبون الخروج منه والدخول في التجريد. وهذا هو الغالب - والله أعلم - . ومن طلب منه شيئاً وأمره به كان لا يخرج عنه. إذ لا يأمر ﷺ إلا بالحق، والحق أحق أن يتبع. فكان أهل الأسباب مشتغلين بمسببها لا بها، وكان أهل التجريد أيضاً مشتغلين بالله عن التجريد، وعن كل ما سواه، وبهذا صاروا - والله - رجالاً. وكانت أسبابهم وتجريدهم، وأحوالهم، وأقوالهم، وأفعالهم، كلها عبادة. والمرید إذا أراد قضاء حوائجهم فليضمها في قلبه، وينزل نفسه عند الشيخ منزلة العبد المملوك المطيع لسيدته، فلا يرجو من سيده شيئاً سوى خدمته، ولا يلتفت لشيء آخر، فمن هذا حاله وصل إلى الله بنفس ما تحصل هذه الحالة، وتقوم حوائجه بالله، ولا منع الناس من الوصول إلا عدم صدقهم في عبوديتهم لله لا غير.

والتردد يقطع الطريق بصاحبه، وقد سألتني بعض الإخوان رضي الله عنهم ذات يوم، قال لي: ما حقيقة الخصوصية؟

قلت له - بتوفيق من الله -: حقيقة الخصوصية الصدق في العبودية من غير تردد. وهذا ظاهر، إذ كل من صدق في عبوديته كان عبداً لربه، ومن كان عبداً كان حراً.

قلت: والصدق في العبودية أن يكون عبداً بلا علة.

واعلم أن الشيخ يوصل إلى الله في الأسباب، ويوصل إلى الله في التجريد، ويوصل إلى الله تارة بمحض كرم الله، بلا واسطة الأسباب، وهذا بحسب صدق المرید. فمن جاء صادقاً رجع في الحين مرشداً. لأن الصدق سيف الله، ما وضع على شيء إلا قطعه.

والفتح بحسب الصدق، وهو في الحقيقة من الله، والشيخ واسطة بينه وبين الله، ولا يصير واسطة حتى يكون ظاهره عبودية محضة، وباطنه حرية، يقابل العبيد بظاهره، ويمدهم بباطنه، فيأخذهم، ولولا ظاهره ما عرف باطنه، ولولا باطنه ما عرف ظاهره، ولكان مثل عامة الناس، فافهم.

[الاكتفاء بعلم الله تعالى فيما ينفق]

٥٦ - ومن أدب المرید مع الله تعالى: الاكتفاء بعلمه - سبحانه - في كل ما ينفق على شيخه وإخوانه، أو غير ذلك. ولا يقصد بذلك شهرة، ولا ثناء من الخلق، ولا غير ذلك ولا من شيخه أيضاً - إن كان كامل الصدق -، والصادق الضعيف مثلي يحب مدح الشيخ له، ويبغض ذمه له، ولذلك يفرح عند إظهار المودة له، ويحزن عند فقدها، وهذا حال محمود، لكن فوق هذا مقام أعلى منه وأحلى، وهو إذا أنفق الدنيا بحذافيرها لا يرى لذلك مزية. وإن قدم على الشيخ بلا شيء أيضاً ينفق حاله لأنه ينظر الله، ولصفاء سيرته. وهذا ليس ببخيل إنما هو مع مراد مولاه، إن وجد الدنيا بحذافيرها أنفقها ولا يبالي وإن لم يجد ما ينفق فلا يبالي.

وقد زلت أقدام الكثير في هذا الباب: إن وجد ما ينفق فرح، وقدم على الشيخ، وإن لم يجد حزن، وانقطع عن الشيخ.

وقد قال شيخنا مولانا العربي الدرقاوي الشريف الحسني - رضي الله عنه - يوماً لبعض إخواننا أهل غمارة - بارك الله فيهم وفي غيرهم من الإخوان - حيث علم منهم هذه العلة، قال لهم: أنتم اتتونا لله، ونحن نقبلكم لله، ليحصل الذكر الخالص من الجهتين.

فليحذر المرید الصادق من هذا الباب جهده، وليراع قلبه، فإن أحس من نفسه شيئاً من هذا فلينفق خفية حتى لا يعلم أحد من ذلك سوى شيخه، إذ لا ينبغي له أن يخفيها عنه، وإن رأى منها وقوفاً مع ذلك فلينفق على الشيخ خفية، لأجل إخلاص نفسه من هذه العلة، وإن أراد ذلك فلينظر أحماً له صادقاً في محبته، فقيراً، حقيراً، ذليلاً، ليس عنده ما ينفق، ويدفع له ذلك ويأمره بوصولها إلى الشيخ، ولا يخبر بها أحداً، ولا يطلع أخاه على إخلاصه فيها، بل يقطع البواقي، ولا يقول للشيخ: هذه كرامة فلان الفلاني،

إلا إذا قالها له أخوه، وينبغي له أن لا يأمره بإعلام الشيخ أنها له إن كان طالباً الإخلاص، فإن دام على هذا وسكنت نفسه للإخلاص فليتخلص من إخلاصه لله، إذ ما من مقام إلا ويحتاج للتبري من الحول والقوة، وإلا فهو حجاب على صاحبه.

وإذا علم من نفسه الإخلاص أظهر الإنفاق ظاهراً بالفقراء، لأن الفقراء الغالب عليهم الاقتداء بأحوال بعضهم بعضاً، لا سيما هذه الأحوال الحميدة، التي هي السخاء، إذ هي من أثقل ما يكون على النفوس، فكثير من الناس يموت ولا يعطي شيئاً من الدنيا، وكثير يموت ولا يعطي شيئاً من نفسه لتنزل بين الأقران ولو ساعة في العمر، أو تفتقر، أو تجهل، أو غير ذلك، ويسخى بالدنيا إن كانت عنده. وهذا الواجب على الشيخ من طريق التربية أن لا يقبل منه الدنيا سوى نفسه. كما أن الذي يسهل عليه ذل النفس ولم يستطع أن يعطي الفلوس، فالواجب على الشيخ أن لا يقبل من ذله إلا فلسه. إلا إن علم منه المنع في نفسه أو فلسه، فليأخذ منه ما سهل.

قالت الناس: «نتف من الكلب ولا يغدي سالم»، أي: لا يرجع سالمًا، وربما إذا دام حاله على هذا زاد له الله.

ولنرجع للذي أردناه:

وينبغي للمصادق السخي الذي صار طبعه السخاء، إن علم من نفسه الركون للسخاء لا غير أن يظهر البخل، ليتخلص من العلل الخفية - كما قلنا قبل - حتى يتخلص من كل حظ نفساني ظاهراً كان أو باطناً. والعلل الباطنية هي أصعب ما يكون، ولذلك قيل:

ومداواة ما يخفى صعب علاج

وإذا انتهى الفقر في الإخلاص يكون كما كان، ولا يعرف أحوال المخلص إلا المخلص مثله.

واعلم أن أحوال المخلصين كأحوال الصبيان، لا يرجون على فعلهم المليح مدحاً، ولا على فعلهم القبيح ذمًا، بل أهل الإخلاص أكرم من ذلك، فعبادتهم كلها موافقة لما تجري فيه رياح الأقدار، فهم كالغصن الرطب الذي يميل مع الأرياح السبعة كيفما تحركت، ولا يردده إلا الريح الغالب على الآخر. وهذه هي الفطرة الحقيقية التي هي عن علم. بخلاف فطرة الصبيان، لأنها لا علم لهم بها، وذلك لغلبة وصف الروح على النفس، فالعلم يحمله العقل، والعقل ليس عندهم منه شيء، أعني عقل التمييز، وهذا هو العقل لا غيره، فعقل الصبيان غالب عليه وصف الروح، وعقل الشبان غالب عليه وصف النفس، حتى يرد نفسه عن هواها، فحيث يصير عقلاً كاملاً، وأما إن لم يرد نفسه

عن هواها فهو ناقص، وهو المسمى بعقل التمييز في الجملة. وعلى هذا العقل يكون الحساب، ويجب التكليف، ولا يزال صاحبه يرد نفسه عن هواها بالعلم ونور العقل حتى تصير النفس كاملة العلم والعقل؛ فحينئذ تقبل الحقائق الربانية، والأسرار القدسية، وذلك بعد رجوع على الفطرة المحضة الأصلية، وهي الفطرة التي فطر الأرواح عليها من العلم بأسرار الربوبية، والقيام بأدب العبودية، فافهم.

والفطرة تنقسم على ثلاث:

فطرة مجازية: وهي فطرة عامة الناس، في حال خروجهم من الأرحام إلى البلوغ.
وفطرة وهبية: وهي المجاذيب، وهي التي تنزل بهم بعد خروجهم من الفطرة المجازية. ومنهم لا تفارقهم من أول قدم، وهي من فطرة إلى فطرة.
وفطرة اكتسابية: وهي فطرة الكمل من أولياء الله تعالى - نفعنا الله ببركاتهم أجمعين - يخرجون منها ثم يرجعون إليها على يد شيخ عارف، ولا يقدر أحد أن يرجع إليها من غير شيخ قط، إلا نادراً.

واعلم أن الخروج من الفطرة الأصلية له شيوخ - أي: أسباب عديدة - وهم الوجود وما فيه، إلا أقل القليل منه. وأما الرجوع إليها فشيوخه من أقل القليل. وذلك القليل هم أهل الله المخلصون نفعنا الله ببركاتهم. وأما غير المخلصين وإن كانوا علماء وصالحين؛ غايتهم يحوشون الناس إليها، ولا يمكنهم فيها كل التمكين، لأن التمكين في الفطرة مقام لا يمكن التعبير عنه باللسان، ولا الجولان فيه بالفهم والعقل، وتصاوير الظنون، وتخيل الأفكار، وهذا كله منزّه عنه.

ومن زعم أنها تدرك شيئاً من أوصاف العقل أو الخلق فهو جاهل بها على التحقيق. إذ لا تعرف الفطرة إلا بها - أي: نفسها - ولا توصف إلا بها، لأنها من أسرار الله تعالى، قال جلّ من قائل: ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ﴾ [الروم: ٣٠]. معناها - والله أعلم -: لا تبدل هذه الفطرة الشريفة، ولا تتغير بما يحدث فيها من أوصاف النفوس، بل هي في حفظ الله تعالى. وإن تاهت النفوس عن حقيقتها، فلها نفوس مخصوصة بحملها، ولولاها لم يذهب الله بسائر الوجود: ﴿فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هُنَّ لِأَوْلَادٍ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ٨٩]. وهم أهل الفناء في الذات، أهل الفطرة المحضة، الذين تخلصوا من بواقي السوء ومن أسرارهم، وعلومهم، وأخلاقهم، وأحوالهم يمتد أهل الظواهر جميعاً منهم. وهم الخلفاء المحمديون، شربوا من عين النبوة، من سر مولانا محمد ﷺ. وهو المنبع الخارج من حضرة الله - جلّ جلاله -

فكلهم من سر هذا النبي الكريم شربت بواطنهم، ومنه تأدبت ظواهرهم، ومن سره - عليه أفضل الصلاة والسلام - وجدت أجسامهم وأرواحهم، وكذلك سائر الموجودات، الملكية والملكوتية، فكل من تحقق بسره وغاية قدره، رأى صورته الشريفة في نفسه، وفي سائر الكائنات، وهذا هو القرب التام.

ومن هذا المعنى قال بعضهم - رضي الله عنهم -: من زعم أن محمداً ﷺ قد مات فقد كفر.

وقال آخر: والله لو حجب عني رسول الله ﷺ طرفة عين أو أقل من ذلك ما عدت نفسي من المسلمين.

وقال آخر: «يزعم أصحاب مولانا محمد ﷺ أنهم خصوا به دوننا، والله لتزاحمهم فيه حتى يعلموا أنهم خلفوا رجالاً بعدهم» أو كما قال.

وهذا القرب قرب المعاني، وهو القرب الحقيقي، ولا فرق بين الصحابة - رضي الله عنهم - ومن هذا حاله سوى رؤية جسده الشريف، كرجل لا حد لجماله، وأظهر للناس من حسنه طرفاً وستر الباقي، هذا مثال خرجناه لأهل الذوق، والأمر أعظم من ذلك فافهم، وعليك بالأدب تنل من سره العجب.

[عدم اعتماد المرید على شيء دون فضل الله ورحمته]

٥٧ - ومن أدب المرید: أن لا يعتمد على شيء دون فضل الله ورحمته، وإن كانت له علوم وأحوال، ومقامات، وكرامات، وأسرار لا تعد ولا تحصى. إذا وقف مع شيء من ذلك، حجب عن الله سبحانه وتعالى، أحب أم كره.

وينبغي أن لا يرى نفسه مع الله في حال من الأحوال، سواء وافق الشرع، أو لا. إذ لا بد من تجلي الظلمة، وتجلي النور، وليتميز سير السائرين.

فالصادق العالم لا وقوف له مع شيء سوى مولاه. والصادق الجاهل يفرح بحال النور، ويحزن (بحال) الظلمة، وذلك لجهله بالمتجلي سبحانه، والتجليات هي التعرفات.

فالحق تعالى أبداً يتعرف لعباده:

فمنهم: من يعرفه في الشرائع، وينكره في الحقائق.

ومنهم: من يعرفه في الحقائق والشرائع، وهو الذي لا يشغله عن الله شاغل.

ومنهم: من يجهله في الحقائق والشرائع، ولا يشغله عن نفسه شاغل.

والعارف الكامل محزوم مع الشرائع ظاهراً، عارف بالله في الحقائق والشرائع.
 فإذا وردت الحقائق قال: هذا تجلي اسمه «القاهر، العدل»، وإذا وردت الشرائع،
 قال: هذا تجلي اسمه: «الكريم، اللطيف». وهو مع المتجلي لا مع التجليات.
 ومرادنا بالحقائق: التعريفات الجلالية.

ومرادنا بالشرائع: التعريفات الجمالية، لأن التعريفات الجمالية فرق، والنفوس فرق
 تحب ذلك. والتعريفات الجلالية جمع، والروح جمع تحب ذلك. لأن النفس والروح
 مثل زوجتين عند الرجل، وهو [الرجل] القلب، فإذا مال للواحدة منهما هجر الأخرى،
 وإذا هجرها كرهته، فإذا هجر النفس لا يعمل لها إلا ما تكره حتى تموت أو تنطلق منه،
 وموتها أحسن، تقول الناس: جز على قبرها ولا تجز على دارها.

والحقائق هي الثقيلة على النفس، وفي الظاهر تنقسم الحقائق على قسمين:
 حقائق مباحة: وهي مرادنا.

وحقائق مكروهة محرمة لا يقع فيها إلا أهل النفوس الأتامة. وإن وقع الصديق في
 شيء من ذلك تولاه مولاه إما بتوبة ظاهرة، وهو أن لا يعود أبداً إن كان من أهل
 الخدمة، وإما بتوبة باطنة، وهو أن لا يعود لرؤية سواه - سبحانه وتعالى - أبداً، إن كان
 من أهل النظرة، وهذا مرادنا بهذا حيث قلنا.

ولنرجع إلى ما كنا بصنده الاعتماد على الله دون شيء سواه، فنقول:

لا يصح الاعتماد على الله وحده إلا بعد القيام بالشرائع، والقيام بالحقائق والشرائع
 لأهل الحقائق، وإلا فلا. فالاعتماد على غير هذا الوجه كمن يني على الماء.

وإذا حصل الاعتماد على الله بالقلب، لا بد أن يظهر أثره في الجوارح، وهو
 الأعمال الصالحات. ويقدر الاعتماد بتنوع الأعمال في الظواهر. فإذا حصل الخوف من
 الله انقهرت النفس عن المعاصي، وإذا حصل الرجاء قامت للطاعة، وإذا حصل التوكل
 قامت للزهد، وإذا حصل الحب قامت للورع، وإذا حصل الرضا قامت للحلم، وإذا
 حصل الحياء قامت للتواضع، وإذا حصل اليقين قامت للسخاء، وإذا حصل العلم قامت
 للأدب، وهو أفضل سائر المقامات.

فعليك بالعلم والأدب، فإن سائر المقامات تطلبك وتعشقتك، ولا ترتاح إلا إذا
 وصلتك، والسلام.

[كيفية إنفاق المرید للرزق من مال وغيره]

٥٨ - ومن أدب المرید الكامل إن كان له فتوح - أي: إتيان رزق في داره إن كان له دار - وإلا ففتوحه وقت اضطراره لا غير، فإن كان ممن له دار وأهل وإخوان مثلاً، وكان عنده قوت ثلاث، أو شهر، جاءه في دفعة واحدة، فليجعله الله، وليطعم به كل من جاء محتاجاً. وإن قالت له نفسه: احتل على هذا، فلا يسمعها، وليزد على يديه.

ولا ينبغي له أن يزيد الفتوح على الفتوح، بل الواجب عليه إخراجه قبل دخوله إليه. فإذا تغافل حتى دخل فلا بد من ركون النفس إليه، وإن ركنت إلى الشيء فلا بد من طلبها لشيء آخر، وإن لم يبق الفقير حتى أعطاها ما طلبت قامت للتدبير، وإذا قامت للتدبير فنتته. والفتنة أشد من القتل. إلا إن كان هذا الفقير غائباً عن الداخل والخارج والزائد، وإنما يتولى ذلك من يقوم بأمر داره أو زاويته. فمثل هذا لا يضره الادخار لأنه مأمون من فتنة التدبير والاختيار الناشئة من كثرة الادخار:

فما منع الناس من الأسرار سوى التدبير والاختيار

وسببه طلب الزيادة، ولو حصلت القناعة لسقط التدبير، ولو سقط التدبير لجاءت الفكرة بالعلوم. والفكرة واحدة إن اشتغلت بها النفس أخذتها وتاهت بها في شهواتها. وإن أخذتها الروح ملكتها وتاهت في شهواتها وهي الوصول. والفكرة هي السر المخصوص به العقل، لا يعطيه الله إلا لمن أحبه. وبها يكمل العقل، ويصير عقلاً، وبها تعرف النفس قدرها، وبها ينكشف للروح أمرها، وهي من سر الإدراك.

ولنرجع للذي أردناه:

واعلم أنه لا ينبغي للمرید الصادق أن يدخل الفتوح على الآخر كما قلناه. ولا ينبغي له أن يزيد على الكفاية في الوقت، وقد احتياج للمصادق أولى له من كماله إذ فيه من الأسرار ما لا يعبر عنه، لأن الحس ضد المعنى.

ما يزداد للمصادق في الظاهر ينقص له من الباطن ولو كان في غاية الوصول. ولا يصلح هذا - أي الزيادة على الكفاية - في الوقت، إلا لشيخ عارف، يأخذ من يد الله، ويعطي الله، ومع هذا إذا كان مشهوراً بالزيادة للعام والخاص. وأما إذا كان لا يعرفه إلا الخاصة، فالواجب عليه التمسك بالفاقة أبداً سرمداً، لأنها حال مولانا رسول الله ﷺ، وهو أولى بحالة كل أحد إذ هو الخليفة. وقد كان مولانا رسول الله ﷺ يعرفه الخاص العام، وكان لا يدخر شيئاً لغد، وحاله مشهور ومعلوم، لا يخفى عن العامة فضلاً عن الخاصة.

العجب ممن يدعي التمسك بالسنة المحمدية وهو يهتم من الرزق، ويخاف من
الفقرا

وقد قلت لبعض الإخوان: الفقير الذي يخاف من الموت والفقير فليس بفقير.

وينبغي للفقير الصادق أن يفتح على نفسه كل يوم وليلة خمسة أبواب:

الأول: القناعة بما هو أسهل.

الثاني: التوكل على الله.

الثالث: الإيثار بالقليل وبالكثير.

الرابع: السخاء بما عنده.

الخامس: ترك الطمع لما في أيدي الناس.

واعلم أن من سدّ باب الفقر على نفسه فقد سدّ باب الذل. ومن سدّ باب الذل فقد سدّ باب العز. ومن سدّ باب الضيق فقد سدّ باب التوسيع، ومن سدّ باب الوحشة من الخلق فقد سدّ باب الأنس بالله. ومن سدّ باب الجوع فقد سدّ باب الشبع، ومن سدّ باب الصمت فقد سدّ باب الكلام.

والأشياء كامنة بأضدادها، ولا يعرف هذا إلا أهل العلم بالله.

وأما ساداتنا أهل الظاهر - نفعنا الله ببركاتهم - لا يعرفون إلا الصلاة والصوم، والتلاوة، والحج، والذكر اللساني، وغير ذلك مما هو ظاهر. وأما تصفية النفوس من الأدناس لمعرفة مالك الناس - سبحانه وتعالى - فلا يعرفونها ولذلك صاروا جهالاً بحقيقة المعرفة. لأن حقيقة المعرفة موت النفوس وذهاب عالم المحسوس. وهذا لا يكون إلا على يد عارف بالله حق المعرفة، وإلا فلا سبيل له، وإن حضر شيخ التعليم؛ لأن شيخ التعليم يوقفك على الحدود، وشيخ التربية يدخلك حضرة الشهود، وشتان ما بينهما، فافهم.

[لزوم المرید لبابین من أبواب الیقین]

٥٩ - ومن أدب المرید الصادق: أن يلزم بابين من أبواب الله العظيم، الذي كل من

قصدهما دخل في ساعة واحدة، وهي: الثقة بالله، والاكتفاء بعلمه سبحانه وتعالى. فمن

وجد في نفسه هاتين المزيّتين، فليعلم أنه من أكابر أهل الله - نفعنا الله ببركاتهم -.

وينبغي لطالب الإخلاص أن يرض نفسه عليها أكثر مما يرضها على كثير من أنواع العبادات .

وقد يظهر لي - والله أعلم - أن كل عبادة خالصة راجعة إلى هذين الأمرين . فإن كانت العبادة نازلة عليهما فهي لله خالصة، وإن كانت خلاف ذلك فالإخلاص بعيد، فمن وثق بربه لا يلتفت للرزق، ومن اكتفى بعلمه لا يلتفت للخلق . فإن كان هذا في الفقير فهو محبوب عند الأمير وهو الملك القدير .

والله ما قطع كثيراً من السالكين عن سيرهم سوى هم الرزق، وعدم الاكتفاء بعلم الحق . فكل من اكتفى بعلمه وثق بربه، من الفقراء الطالبين للغنى في الذات حصلوا على مقصودهم في الحين، وتفيض عليهم العلوم حتى تكل عنها الفهوم، كما كلت فهوم موسى عليه السلام - عن علم الخضر - عليه السلام، وذلك دليل خصوصية الخضر عليه السلام لقول مولانا مخبراً عن حاله: ﴿وَعَلَّمَنَّهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥]، ومن أجل ذلك تواضع له نبي الله سيدنا موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مع جلالة قدره، وارتفاع أمره عند ربه، حتى قال له: ﴿هَلْ أَتَيْكَ عَلَيَّ أَنْ تُعَلِّمَنِي بِمَا عَلَّمْتَ رُشْدًا﴾ [الكهف: ٦٦] .

وهذه مزية عظيمة لا يشك فيها إلا جاهل بها، ولكنها لا تقتضي التفضيل على الرسالة والتبوة .

وأما على أهل الولاية، فإنها تقتضي التفضيل لا محالة، لأنها خصوصية زيادة على مطلق الخصوصية، إذ كثير من الأكابر لم يعطوا هذا العلم تفصيلاً، وإن كان سائر أهل الفناء أعطوه إجمالاً . لكن التفضيل إنما هو لمن أعطيه تفصيلاً، وهو من طريق الأحوال أعني من طريق الجذب، لا من طريق السلوك، فهو في الشريعة الظاهرة التي حدها العقول المعقولة منكور . وفي الشريعة الباطنة التي خرجت عن طور العقول مقرر، لأن شريعة أهل الفناء في الذات حقيقة لغنائهم عنهم، وعن توهم ما سوى الله تعالى، وهي في الحقيقة على وفق الشريعة الظاهرة، فالإنكار الذي وقع على فاعلها من جهة الظاهر، والحكم للظاهر على الباطن، قال عليه الصلاة والسلام: «أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»^(١) .

(١) أورده العجلوني في كشف الخفاء، الهمزة مع الميم، حديث رقم (٥٨٥) [٢٢١/١] والهروري في

المصنوع [٣٨/١] .

فافهم قوله - عليه الصلاة والسلام - : «والله يتولى السرائر» لا سبيل للتسبب فيها لأنها وراء العقول، وهو أمر خارج عن العبودية، وإلى ذلك أشار الخضر عليه السلام بقوله: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا﴾ [الكهف: ٦٧].

أي لأن هذا الذي طلبته وراء الفهوم والعقول، التي هي من صفة العبد. فالسرائر أمر ظاهر، والحقائق أمر باطن. والباطن لا سبيل للعبد عليه إلا بمحض الكرم، وإن كان للحقيقة شرائع ظاهرة، لكنها منكورة عند أهل الظاهر، وفاعلها في الحقيقة مأخوذ عنه، لكونه محكم عليه بحال أهل الحقيقة وهو لا يشعر. ولا يزال هكذا حتى يفتح الله عليه بالعلم به. فيرجع عليه عقله ونفسه؛ فيصير حاكماً عليهما بالعلم بالله، فتراه عاقلاً ولا عقل، ونفساً ولا نفس، فإذا رأته في الشرائع قلت: عبداً، وإذا رأته في الحقائق قلت: حراً، فافهم.

[عدم خلط التجريد بالأسباب]

٦٠ - ومن أدب المرید الصادق: - الذي هو صاحب التجريد - أن لا يخلط تجريده بالأسباب قبل الرسوخ والتمكين في الفناء، فإن فعل ذلك فقد انحط من رتبة القرب إلى رتبة البعد، لأن التجريد مقام أهل المحبة، والأسباب مقام أهل الخدمة، وكل من رجع للأسباب قبل فنائه ما رجع إلا بإذن نفسه، ولا يجيء منه شيء لأنه ظهر كذبه، تقدم للجهد وهرب من العدو حيث رآه، والتجريد مَزَّ على النفس ثقيل عليها، لا تستطيع أن تراه في غيرها، لا سيما تفعله في نفسها، والله إذا لم تكن الرجله الكبيرة ما حصلت منه قليلاً ولا كثيراً.

والتجريد لا يصدق على المرقعة فقط، بل التجريد كل ما هو ثقيل عليها فيما هو مباح، إذ كل ما يثقل عليها هو صلاح للقلوب، ويصلاح القلب يكون القرب، وهذه الطائفة المدار عندها على صفاء القلوب لا على صفاء الجوارح، لأن القلب إذا صفا من الدنس صفت الجوارح، قال ﷺ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب». فافهم.

ولا ينبغي للفقير أن يرجع عن التجريد قبل صفاء قلبه، وصفاء قلبه هو تمكنه من الفناء، ورجوعه للبقاء بشهادة شيخه، أو أهل الفن له، إذ في الرجوع عنه قبل الصفاء مذلة كبيرة بين أهل التجريد وأهل الأسباب. فلا يقبل أسبابه أهل الأسباب لأن الله عالم بأحوال عباده، والله تعالى هو المتجلي في كل شيء، وكذلك أهل التجريد إذا رجع إليهم بغير صدق أنكروا حاله كما قلناه في أهل الأسباب، ولا يقبلونه ويقرونه إلا إذا رجع بصدق الإخلاص لله.

وأما المتجرد الذي ينزل للأسباب بعد إخلاصه وصفاء قلبه لتستر تجريده، واتساع نظره في معرفة ربه، فهو الذي يقره هؤلاء وهؤلاء، لأنه بالله في هؤلاء وهؤلاء، ولي هو بنفسه.

واعلم أن الولي الكامل إذا رأته في التجريد فهو في الأسباب، فلا أسباب له ولا تجريد، فتجريده: مطالعة المعاني، وأسبابه: الأدب مع المعاني في الأواني.
هذا هو تجريده، وهذا هو أسبابه، ولا تظن خلاف ذلك، ولا تكن جاهلاً بأحوال الكاملين.

واعلم أن من الواجب على السائر لحضرة الله تركه السبب إن أراد الدخول من باب التجريد، وإن أراد الدخول من باب الأسباب فليأخذ من الدنيا ما لا بد منه، ولا يكن كعامة الناس، ولا يقرب من حالهم، فسيبهم خارجاً على الكتاب والسنة، وذلك لشدة حرصهم، والحرص على الشيء من الاعتماد عليه، ومن اعتمد على غير الله تعالى في شيء دنيوي أو أخراوي فهو مشرك. والأسباب الموافقة للكتاب والسنة يكون بها الزيادة لله لا محالة، لأنها من العبادة.

وأسباب أهل زماننا لا يقرب بها أحد إلى الله إلا قليل، وذلك لخروجها عن الكتاب والسنة كما ذكرنا.

وبالجملة: رفض الدنيا من القلوب وترك التسبب فيها بالجوارح فرض عين على طالب الوصل، سواء دخل من باب التجريد أو من باب الأسباب. أما التجريد فهو أولي وأحرى، فإذا تسبب ولو قليلاً قدح في مقامه لأنه مقام تجريده، والتجريد حال أهل الصفة من أصحاب مولانا رسول الله ﷺ، ومقام أهل الصفة أعلى سائر المقامات - رضي الله عنهم -.

واعلم أن ترك التسبب مع تعلق القلب بالله تعالى عبادة كبيرة من غير عبادة، وإن كان صاحبه لا يقوم إلا بالفرض، لأن الأسباب تشغل القلب عن الله لا محالة وإن قلت. وشغل القلب بالقليل هو الكثير، لأن القلب واحد لا يقبل إلا الواحد. فإن شغلته بما هو أهل له وهو الله عز وجل، فذلك قدره وشرفه، وإن شغلته بشيء آخر فقد جهلت قدره وقدر خالقه - سبحانه وتعالى -، والقلب هو الفكرة النورانية، العلامة، الدراة، وهي سر العقل، والعقل سر النفس، والنفس سر الروح، والروح سر الله.

واعلم أن الفكرة من أشرف ما يكون، ومن أطف ما يكون، ومن أرق ما يكون، وهي أصفى ما يكون فصاحبها الذي عرفها أو طلب معرفتها مهما التفت إلى شيء ما

طارت من يديه، أحب أم كره. ولذلك قلت: لا ينالها إلا من لا شغل له ظاهراً ولا باطناً. فإذا وجد الصادق من يعرفه بها فليسمع له بقلبه وجوارحه، وليتهياً لها كل التهيؤ، وليترك أسباب الدنيا كل الترك.

والى هذا الإشارة بقوله: ﴿يَكْتَابُهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِنَّ ذِكْرَ اللَّهِ وَذُرُّوا الْبَيْعِ﴾ [الجمعة: ٩]. فافهم.

لأن طالب هذا السر الذي ذكرناه كمن وجبت عليه الجمعة، وأتى إلى المسجد بعد أن توضأ، وتطيب، ودخل المسجد، هل يحل له الخروج منه للبيع والشراء؟ حرام عليه؛ بالكتاب والسنة، وإن خرج سمي منافقاً، أو فاسقاً. وصاحب التجريد أعظم منه بكثير، لأن هذه الصلاة متصلة، وصلاة الجمعة منفصلة ساعة واحدة. وصلاة القلوب واجبة على المؤمنين كلهم من غير عذر لهم فيها، وهي مع الأنفاس واللحظات.

ومن اشتغل بها لا يشتغل بشيء سواها، ولذلك تكفل الله لأهلها بالأرزاق تكفلاً خاصاً لأجل هذا المعنى. ولولا اشتغالهم بها على الدوام لما تكفل الله لهم بشيء، كيف لا يتكفل لهم بالرزق وهم يطلبونه بالليل والنهار؟. والله ما تكفل لأحد حقيقة إلا لمن هياه سبحانه لهذه الحالة الشريفة، والعطية النفيسة.

انظر قوله جل جلاله: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ [طه: ١٣٢]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطِيعُونِ ﴿٥٧﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْتَّيِّنُ ﴿٥٨﴾﴾ [الذَّارَات: ٥٦ - ٥٨]، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ﴾ [الطلاق: ٣].

وأسباب من هذا حاله وإن وجدت فهي عبودية مستترة بالسبب، كما تسترت حرية مريم - عليها السلام - بالهز، فافهم.

واعلم أن منادي الصلاة ينقسم على قسمين: منادي الصلاة الحسية، ومنادي الصلاة المعنوية، وهي صلاة القلوب.

فمنادي الصلاة الحسية: معلوم، رخص الله في الآية يوم الجمعة لما فيه من الشرف، وفيه إشارة الجمع.

ومنادي الصلاة المعنوية: هو الشيخ، فلا يزال ينادي على الفقراء ويعشقهم في مولاهم ويحببهم له ويحببه لهم، حتى ينسوا نفوسهم وأهوالها، وحمولهم وأثقالها. ولذلك قال سيدي أبو مدين الغوث - رضي الله عنه -:

فيا حادي العشاق قم وأخذ قائماً وزمزم لنا باسم الحبيب وروحنا

ولا يزال هذا الشيخ يلاحظهم بهمة، ويهذبهم بأخلاقه، وينور قلوبهم بإشراقه، ولا يزال يخلصهم عن طبع البشرية، ويحليهم بصفة الروحانية، حتى يتقوى حالهم، ويرق قلبهم، ويفيض وجدهم، ويكمل حبهم، ويعلو أدبهم، فيتركهم ومولاهم، فافهم.

وينبغي للفقير الصادق أن يسمع شيخه بقلبه وجوارحه، ليقترب عليه الفتح، ولا ينبغي له أن يكون كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.

وما طال الفتح على المريدين إلا لقلة الاستماع، لا غير. ولو سمعوا لفتح عليهم نفس ملاقاتهم مع الشيخ من غير شك.

واعلم أن أساس كل وصف مذموم - بعد ملاقاته الشيخ - عدم الاستماع، ونرى الكثير يجتمعون بالشيخ ولا يفتح عليهم، ويقولون: أين السر الذي كان عند الشيخ، لا نرى اليوم إلا أقل القليل؟ وما علم هذا المسكين - مثلي - أن السر اليوم أقوى من الزمان السابق بكثير - والحمد لله على فضله وإحسانه -، ولكن غطاء قلة الاستماع. ولو حضر السماع لهذا المسكين لحضر الاتباع، ولو حضر الاتباع لحضر الانتفاع، والسمع هو المقرون بالامتثال، وإلا فلا. وعند الفقراء اليوم السمع هو سمع العلم وحفظه بالألسن. وأما شروطه وأحكامه فلا شيء، إلا أقل القليل. ولهذا لم تظهر الأسرار لكثير من أهل النسبة، جعلوا السمع عندما تشتهي نفوسهم، وأما ما تكرهه فلا يلتفتون إليه ولا لمن يقوله لهم.

والصادق في طلب الله تعالى هو الذي يكون عند أمر شيخه، ونهيه، وعند سائر الخلق، وأهل الحق، ولا يردده على أحد ولا يتكبر عليه، ولا على أهله، لا سيما شيخه الذي أخرجته من الظلمات إلى النور.

وينبغي أن لا يتعدى نظره، إن شاء أقامه في التجريد، وإن شاء أقامه في الأسباب، وإن شاء سيره بينهما، وهو أعلم بما يليق بكل من جاء لحضرته الشريفة، إذ كل من جاءه علم بأنه جاءه بإذن من الله - سبحانه وتعالى - ورسوله ﷺ كما له الإذن من الله ورسوله. ولا يأتيه غالباً إلا من كان يقبل الخصوصية الكبرى - والله أعلم - وأما الخصوصية الصغرى مثل علم الظاهر، ومثل تربية أهل الظاهر - نعمنا الله ببركاتهم - ومثل أوراد أهل الظاهر وغيرهم، فهذا كله لا يحتاج لإذن خاص، ولذلك أكدنا على هذا المرید الذي هو طالب الخصوصية غاية التأكيد، إذ هي شيء كبير. من لم يصدق البيع لا ينال منها شيئاً.

ولذلك قلنا غير ما مرة: لا ينبغي للفقير الصادق أن يزيد أو ينقص أو يفعل شيئاً بلا إذنه حتى يأذن له أو يحصل له الإخلاص، ولا شك أنه إذا حصل له، إذن لشيخه فيه، ولا يطمئن قلب المخلص بعد إخلاصه بشيء مثل إذن الشيخ. إذ هم إبراهيميون، وإبراهيم - عليه السلام - طلب الشاهد من الحسن على المعنى ليطمئن قلبه. ولذلك قال: ﴿بَلَىٰ وَلَٰكِنَّ لِيُطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾ [البقرة: ٢٦٠].

ولا ينبغي للفقير الصادق أن يطلب الإذن من شيخه في التربية، والزيارة، والزاوية، وغير ذلك، كل ذلك سوء أدب على الله، وعلى الشيخ.

ولا ينبغي له أن يطلب منه سوى معرفة نفسه، فإذا عرف نفسه فقد عرف ربه، كما في الحديث الشريف. ومعرفتها هو أن تعرف وصف الروح من وصف النفس، ووصف الروح هو المحمود، ووصف النفس هو المذموم، أو تقول: وصف النفس هو العوائد والشهوات، ووصف الروح ترك الشهوات والعوائد. فإذا زالت الشهوات والعوائد انحاشت النفس لحضرة الروح، وصارت على طبعها.

ولا منع النفس من سرها على سر الروح إلا العوائد والشهوات. وبهذه العوائد والشهوات سميت النفس نفساً، بعد أن كانت روحاً روحانية، ربانية ملكوتية، عادت بهذا الطبع نفسانية أرضية ملكية. ومن أراد أن يفك سجنها ويطلق قيدها مهما ظهرت له صورتها تخلى عنها، ولا يقنع بالعلم لأن العلم صيد والعمل قيده، ولا يحسب للصيد سوى ما أخذ من الصيد. وأما الذي يراه في السماء وفي الأرض فلا يحسب عليه. وكذلك إن ظهرت له صورة روحه زاد إليها ولا يقنع بالعلم، وصورة الروح المحمود، وصورة النفس المذموم، وهذا هو معرفة النفس، ومعرفة الروح.

وأما الأعمال الظاهرة مثل الصلاة والصوم وغير ذلك فقد يقدر عليها الفقير بنفسه وغيره. وأعمال القلوب لا يقدر عليها بنفسه، وإنما يقدر عليها بربه، فإن كانت النفس حية يكون ثقلها عليها حاملة له رغباً على أنفها. وإن كانت ميتة كانت راضية بمحبة الله، راضية بوصف العبودية، مرضية بوصف الحرية، فافهم.

[عدم التعرض لملاقاة الجبابة]

٦١ - ومن أدب المرید الصادق: أن لا يتعرض لملاقاة الجبابة، وإن تعرضوا له، وقصدوا إلى داره، فالواجب عليه أن يفر منهم فرار الشاة من الأسد، وإن ألحوا عليه فليخرج من طاعتهم إلى طاعة الله ورسوله ﷺ، إذ كل من تعرض لهم فتنوه عن دينه، أو سرقوه، وسلبوه. ولا ينجو من ميل قلبه بجاههم ومالهم إلا الرجل القوي.

كيف يغتر الصادق بجاههم العاري ومالهم الفاني؟! فما الفقير الصادقُ الفقير، [إلا] وجاههُ الذل. وإذا دخل وصف الربوبية الذي بأيديهم على وصف العبودية الذي بيده أفسدوا له عبوديته، أحب أم كره، وإلى ذلك الإشارة بسر قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ [هود: ١١٣].

ومعنى «ظلموا»: بأخذهم وصف الرب وتركهم لوصفهم، وهذا والله من أعظم الظلم.

ومعنى «تمسكم النار»: هو أن يسترق قلب الفقير بجاههم ومالهم، فيفسدوا قلبه بحب ما سوى الله بعد أن كان هذا القلب مشغولاً بحب الله تعالى ورسوله ﷺ.

وأي نارٍ أعظم من سلب القلوب من محبة المحبوب بعد اشتغاله فيها؟ لأنه لا يعرف العذاب إلا من ذاق الرحمة. فالفقير الجاهل يريد أن يستعز بعزهم لجهله بعز الله. ولو علم ما في الذل من العز لما طلب سواه، ولو علم ما في الفقر لله من الغنى لما طلب سوى الفقر.

وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ [هود: ١١٣]. يعني ما لكم من طريق إلا من العبودية. وأما إن جئتم من جهة الحرية فليس لكم إلا الذل في الدنيا والآخرة.

وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ﴿ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾ [هود: ١١٣]. يعني: بوصف الربوبية. وانظر كل من هو عزيز بنفسه تجده ذليلاً في عزه أبداً أحب أم كره. ومن هو ذليل لربه فهو عزيز في ذله أبداً، أحب أم كره، فافهم.

واعلم أنه ما سكن إليهم أحد بجوارحه إلا وافتن قلبه أحب أم كره، كيف؟ وهم عين الفتنة! وكل من افتن قلبه تشتت فكرته، وتخبيل عقله، وكل من تخيل عقله نسي دينه، ومن نسي دينه سكنه النفاق، والمداهنة، والرياء، والطمع، والحسد، والبيغض لأهل الله.

واعلم أن كل من رأته يريد معرفتهم من المریدين لا غيرهم فاعلم أنه غاشٍ لنفسه. لأن أهل الرياسة نزلوا وصف الربوبية، والمریدين نزلوا وصف العبودية، ومن نزل وصف الربوبية هو المالك لمن نزل وصف العبودية أحب أم كره. لأن الربوبية قاهرة للعبودية على كل حال. وهؤلاء نزلوا منازل الرب، والفقراء نزلوا منازل العبد كما قلناه.

فافهم يا أخي! وفر منهم جهديك، قبل إخلاصك، وبعد إخلاصك، ولا تشهر نفسك، والنزم الخمول، ولا تنظر لمن تلقاهم من أهل الكمال؛ فإن الكاملين تجلّى

عليهم الحق سبحانه باسمه «العزیز» ظاهراً وباطناً، ولذلك يغلبون من نزل عندها ظاهراً فقط، لأن هؤلاء الكرام نزلوا فيها بالله، وغيرهم نزلوا فيها بنفوسهم. ولا يقهر صاحب القوة الحسية سوى صاحب القوة المعنوية ظاهراً وباطناً - كما ذكرنا -، فالقوة الحسية قوة مجازية، والقوة المعنوية قوة حقيقية، والحكم لصاحب الأصل على صاحب الفرع، لكن بشرط أن يكون صاحب الأصل مالكا للأحوال، وإلا فيغلب لا محالة.

واعلم أنه لا يصحبهم إلا فقير جاهل، أو فقيه محب للدنيا والجاه، أو صالح لا شيء عنده من الاكتفاء بعلمه، أو عارف بالله مالك لسائر الأحوال، قاهر لهم، أحبوا أم كرهوا، وهذا والله قل أن يوجد في زماننا.

فاحذر يا أخي من صحبتهم وصحبة المتصرفين الجاهلين، وهي أقبح منهم بكثير، وهم يخرجون من حضرة المشايخ وغيرهم يأخذون الكلام، ويمنعون نفوسهم من العمل، فتطمس بصيرتهم، ويظهرون بالمشيخة وهم ليسوا من أهلها.

وسبب ذلك: حب الجاه والرياسة، والمال، وهذا من أعظم الهوى. فإله يعصمنا من الزلل، ويحفظنا من العلل، آمين.

فالجبابرة الغافلون، والمتصوفة الجاهلون هم الأموات المشار إليهم بقوله ﷺ: «لا تجالسوا الأموات فتموت قلوبكم» قيل: من الموتى يا رسول الله! قال: «المحبون للدنيا الراضون فيها»^(١)، فكل من صحبتهم مات قلبه.

ويليهم في طمس بصائر الناس القراء المداهنون، فصاحبهم لا يخرج من عندهم إلا معموراً بسوء الظن بعباد الله، والتكبر على الضعفاء المساكين، وترك «لا أدري» التي هي نهاية العلم.

وصاحب المتصوفة الجاهلين لا يخرج من عندهم إلا مملوءاً بالدعوى، والرضا عن النفس، والبدعة في الدين.

وأما الجبابرة الغافلون: فلا يخرج صاحبهم من حضرتهم حتى يكون متكبراً متجبراً على عباد الله، قاسي القلب غليظ الطبع، رافعاً لنفسه فوق رأسه، واضعاً لروحه تحت قدميه، معموراً بالطمع كل ما يرى يريد أن يأخذه لصاحبه.

ولما لقيت شيخنا الهمام، العارف بالملك العلام، سيدنا ومولانا العربي بن أحمد - الشريف المنيف - الدرقاوي، الحسن بن - رضي الله عنه -، ونفعنا ببركاته آمين - بحضرة

(١) هذا الحديث لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

فاس - حرسها الله من كل بأس - عام ستة وتسعين ومائة وألف، وقد أخبرني بفضل الله قبل قدومي عليه - رضي الله عنه - والسبب في ذلك أنه كان هناك مع إخوان له في شيخه، فأنحرفوا عنه بعد موت الشيخ، وادعى كل واحد منهم بالدعاوي الكثيرة، ومن جملة الدعاوي أن جعلوا الشيخ منهم على وفق نفوسهم، وكان شيخنا - رضي الله عنه - ينصحهم، ويذكرهم، ويجلس لهم مع الباب الذي ينزل فيها البلاغي.

وكانوا - لطف الله بنا وبهم - لا يقبلون منه المشيخة، إلا أن كلامه كانوا يقرونه كثيراً لأن الحق لا يردده أحد. ولكن لما غلب الحسد على قلوبهم كانوا لا يسمعون منه شيئاً بقلوبهم، ولو سمعوا بالقلوب لانقادوا لحضرة علام الغيوب. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ﴾ [الأنعام: ٣٦]. فلما أيس من هدايتهم خرج يوماً بنية أن لا يعود إليهم، فبينما هو ماژ في بعض أزقة المدينة المذكورة وهو يقول في نفسه: هذا المريض الذي بين يدي عالجه بكل العلاج، إن كان للموت يموت، وإن كان للحياة يحيا، وقد تعذر من يصحني في هذا الفن، يا رب.

قال - رضي الله عنه -: فإذا التداء من قبل الله تعالى يقول: «سيأتونك أهل هذا الطريق من البحار، ويخلقون لك من الحجار» فما بقي بعد هذا إلا أياماً قلائل وأنا عبد الله قدمت عليه بإذن ولي من أولياء الله تعالى، وذلك بعد أن تعلق قلبي بملاقة القطب الكبير، وكنت أطلبه في كل سجدة، إلا نادراً. وكنت - والحمد لله - مشتغلاً بذكر الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله ﷺ تالياً لكتاب الله عز وجل، معتزلاً بنفسني في الخلاء، مصلياً، قائماً، وصائماً. وكان ذلك الولي يحبني غاية المحبة، وكنت لا أرضاه شيئاً، فلما رأني تعلقت همتي بغيره. وأردت المسير إلى مكة لكون الناس يقولون: القطب الكبير هو بها، أبداً.

فلما علم مني هذا الولي ذلك، قال: يا أخي! هو بفاس، عليك به، وهو فلان الفلاني، فقصدته في الحين مسرعاً، فوصلت لقاس، وسألت عنه، فلم أجد له خبراً، فلم أزل أفتش وأسأل حتى وصلت إلى باب داره، ونقرت الباب. وخرج إلي - رضي الله عنه - مسرعاً، فقبلت يده الكريمة، وطرفه الشريف.

فقال لي: من أين جئت؟

قلت له: يا سيدي! من البحر.

فقال: من أين البحر؟

فقلت: من جبل أشقر.

فقال: ما تريد عندنا؟

فقلت: أردت أن أكون ببركاتك سلطان الآخرة.

فقال: أعطيناك سلطنة الدنيا والآخرة، فدخل مسرعاً لداره. وقال لي: ادخل، فإن مثلك لا يترك خارج الدار، فأدخلني ورحب بي، وأجلسني على سجاده التي كان يقعد عليها في خلوته، وأطعمني، وسقاني، وجعل يحدثني ويوصيني.

فمن جملة ما أوصاني به - رضي الله عنه - أن قال لي: «يا ولدي! احذر من صحبة ثلاثة من الناس: المتصوفة الجاهلين، والقراء المداهنين، والجبابرة الغافلين». فما صحبت أحداً من هذه الثلاث إلى الآن، والحمد لله رب العالمين.

وكان عليه - رضي الله عنه - ذلك الوقت مرقعة ما رأيت أهون منها في المرقعات، وكان يظهر منها الكثير من جسده الأعلى رضي الله عنه. وما رأيت في داره ما يساوي درهماً سوى سجادة بسطها لي، وزلافة، وإبريق لا غير. وكان مع هذا إذا فتح الله عليه بشيء تصدق به، ويدخل على أهله بلا شيء. فقي مثل هؤلاء - رضي الله عنهم - قال رسول الله ﷺ: «ما تركت لعيالك يا أبا بكر؟!» قال: تركت لهم الله ورسوله^(١).

وكان لا يعرفنا أحد في ذلك الوقت غير بعض إخواننا قليلين من أهل فاس، كانوا يعرفون شيخه. وكانوا يجتمعون معنا بالنهار، وبالليل يذهبون إلى ديارهم، وكنت في الزاوية وحدي أياماً عديدة، ففتح الله بعد ذلك في الإخوان والأحبة.

وكنا في ذلك متصلين الذكر والمذاكرة. وكنا لا نعرف الليل من النهار بعض الأيام إلا بالأذان في الصومعات.

ومن شدة بقائه - رضي الله عنه - كان يلقاني بقرب المغرب برحبة قيس، وكان حالنا من بعد صلاة العصر نخرج لخدمة نفوسنا للتدلل بين أقراننا، نسأل الفلوس من الحوانيت، فإذا التقينا عند المغرب برحبة قيس نشترى ما نتقوت به في الوقت، فيأتي إلى صاحب الخبز أو البصل، أو غيره، فيشتري منه بأربعة فلوس، أو بستة فلوس، أو ما أشبه ذلك، فيزيده قدر ذلك على القيمة، وهكذا كنا أياماً عديدة، وكان يدلني على السخاء وحسن الخلق، والزهد، أكثر من كل شيء.

وكان يقول لي - رضي الله عنه -: يا ولدي! الرجل هو الذي يشتمه الناس كلهم اختياراً عن طيب نفس، وهو يفرح لذلك، والشماتة هو الذي يحب أن يشتم الناس كلهم، لأن الرجال عملهم مع الله تعالى، والشمايت عملهم مع نفوسهم.

(١) رواه أبو القاسم الشافعي في تاريخ مدينة دمشق، حرف العين [٣٠/٣ - ٦٤].

وكان - رضي الله عنه - يحبني أشد من حبه لأهله وأولاده.
 وكان - رضي الله عنه - يقول: والله واحدا! ما شدد لنا أكتافنا في الله مثل محمد بن
 أحمد البوزيدي.
 وبالجمل: مدحه لنا بقدر ذمنا وقبحنا وأكثر، وأكثر، والسلام.

[عدم مجاورة الشيخ إلا للخدمة]

٦٢ - ومن أدب المرید الصادق: أن لا يجاور شيخه إلا إذا كان خادماً له قائماً
 بكل ما يحتاج إليه الشيخ من رعاية المواشي، والحرث، والحطب، وسقي الماء، وطحن
 الرحا، وكنس الزاوية، وحق الدار، والإرواء، وسائر ما يخدمه الممالك وأكثر، لأن هذا
 طالب رضا الحق، والمملوك طالب رضا الخلق، قل من الممالك من هو طالب رضا
 الحق في الخلق. أدب المملوك بالقهر على نفسه، وأدب الفقير اختياراً عن طيب نفسه،
 وشتان ما بينهما.

هذا خادم أهل الأرواح بالأرواح، وهذا خادم أهل النفوس بالنفوس.

هذا خادم عالم الصفات بنفسه، وهذا خادم عالم الصفات بربه.

هذا خادم عالم المعنى بالمعنى والحس، حتى يتحقق له أن المعنى عين الحس.

وهذا خادم عالم الحس بالحس، حتى يتحقق له أن الحس عين الحس ولا معنى.

هذا فان في الخالق بالخالق، وهذا فان في الخلق بالخلق.

هذا فان في العلم بالعلم، وهذا فان في الجهل بالجهل.

هذا فان في القرب بالقرب، وهذا فان في البعد بالبعد.

هذا فان في النور بالنور، وهذا فان في الظلمة بالظلمة.

هذا فان في الجمع بالفرق، وهذا فان في الفرق بالجمع.

هذا فان بالفعل في الفاعل، وهذا فان بالفاعل في الفعل.

هذا مملوك لله، وهذا مملوك لنفسه.

هذا مملوك للمعاني، وهذا مملوك للمحسوسات.

هذا مملوك للجمال والجمال مملوك له، وهذا مملوك للجمال والجمال مالك له.

هذا مملوك للذات في الصفات، والصفة مملوكة له بإذن الذات، وهذا مملوك

للذات في الصفات والصفة مالكة له بإذن الذات، أحب أم كره.

هذا فإن بعلم المعنى في المعنى، ولا يزال حتى يرجع عين المعنى، وهذا فإن بعلم الحس في الحس، ولا يزال حتى يرجع عين الحس.

هذا فإن في البقاء بالبقاء، ولا يزال حتى يرجع عين البقاء، وهذا فإن بعلم الفناء في الفناء، ولا يزال حتى يرجع عين الفناء.

هذا فإن بعلم الكمال في الكمال، ولا يزال حتى يرجع عين الكمال، وهذا فإن بعلم النقص في النقص، ولا يزال حتى يرجع عين النقص.

هذا فإن بعلم التحقيق في التحقيق، ولا يزال حتى يصير عين التحقيق، وهذا فإن بعلم الظن في الظن، ولا يزال حتى يرجع عين الظن. إلى ما لا نهاية له.

واعلم أنه بقدر ما يقول الفقير لنفسه: «كن» فتكون، يكون بقدر ما يقول لربه «كن» فيستجيب له بفضله.

ومن فضله على عبده أن ملك له نفسه، ومن عدله - سبحانه - في عبده أن جعل نفسه قاهرة له، مالكة عليه سلطانه.

والناس مقامات في ملكيتهم وملكية نفوسهم لهم.

فمنهم: من تملكه بالكلية، ولا يتحرك معها قليلاً ولا كثيراً، وهم أهل الشر.

ومنهم: تارة بتارة، وهم أهل الخير.

ومنهم: من قل أن تغلبه، وهم أهل الصدق.

ومنهم: من لا يعرفها كيف هي؟ وهم أهل الوصول نفعنا الله ببركاتهم، وجعلنا من أهل حزبهم وودهم، أمين، بجاء مولانا محمد ﷺ، الذي هو سيد الأولين والآخرين.

واعلم أن أهل العلم بالله الراسخين فيه لا يشهدون نفوسهم لفنائهم في ذات الله تعالى، ومن دونهم في الرسوخ كل واحد بحسب مقامه، كما أن أهل المراقبة يشهدون وجودهم بوجوده، لكن وجودهم ثابت بالثبات لنفوسهم، وهم في ذلك مقامات:

فأهل العلم بالله تعالى لا يشبتون إلا ما هو ثابت، وهي الذات الشريفة، العالية، المنزهة عن أوصاف الحدث. والذات إن ثبتت لا يمكن أن يثبت معها شيء قط. بخلاف إثبات الصفات عند ساداتنا أهل الظاهر؛ فإن الأشياء ثابتة عندهم، موجودة في نظرهم، قائمة بقدر الله تعالى، وثبوتهم لها بسبب ظهور فعلها لا غير، ولولا ظهور فعلها ما عرفوها.

فمنهم: من يرى الفعل عين الصفة، فيفتنى في الفعل لعلمه بأن ذلك هو الصفة.

ومنهم: من يرى الفعل أثر الصفات، فيفتنى في الصفات حقيقة، فيكون باطنه فانياً في الله بلا علم، وظاهره باقياً بنفسه، ويبقائها ثبتت الأكوان، لكن تظهر أخلاقاً حميدة، وكرامات، وأحوالاً إثر فناء باطنه في الله. كما أن صاحب الفناء في الفعل يقرب مقامه من هذا، وله أخلاق أيضاً، وأحوال وكرامات، لكن لا تلحق الذي فوقه، وعند نفسه أنه في الغاية، كذلك الذي فوقه، وهكذا حتى أن المستشرف على الذات الذي هو أعلامهم يزعم أنه في الغاية، ولذلك تراه ينكر الوسائط والأسباب التي بها دخل وإليها يخرج إذا انتهى أمره واستقر حاله.

وذلك الإنكار إنما هو البقية التي تحجبه عن الكمال، إذا وصل واستقر في العلم بالله رأى الوسائط والأسباب بهم عرفت المعاني الشريفة، وهم أنوارها، وأدلتها عليها بها لا معها، فيتحقق ويتيقن أن لولا ظهور أثرها منها عليها لا معها لما عرف قدرها، ولبقيت كثيراً مطمئناً.

فأول ما يظهر له وجوده، ثم سائر الموجودات بالله تعالى لا بها، فيتأدب مع وجوده، ومع وجود الكائنات، ولا يرى أدبه معها بنفسه، بل ذلك الأدب بربه، إذ لا نفس له من حيث لا وجود له.

وهذه العبارات لأرباب الأذواق لا غير، إذ لا يفهم ذلك سواهم، ولا يعرفهم غيرهم، فافهم.

[عدم قطع المرید زيارة إخوانه في ربه]

٦٣ - ومن أدب المرید أيضاً: أن لا يقطع زيارة إخوانه في ربه، ولا يحقر صغيرهم، ولا يترفع فوق جاهلهم، وليسر بسيرهم.

وينبغي للزائر أن يترك الطمع من حيث هو، ويقصد بزيارته وجه الله تعالى، إذ بذلك ينشرح قلب الزائر والمزار.

واعلم أنه ما طمع عبد في مثله إلا فسدت الصحبة، وانقطعت المودة، ووقع الاغتياب في بعضهم بعضاً، وانتشار الحسد، والبغض والتكبر على بعضهم بعضاً. وهذا كله سببه الطمع، والطمع من أعظم حب الدنيا، والطمع هو المفرق بين الأحبة. فمثل المحبة كالنار الحامية، والطمع كالماء البارد، والماء والنار لا يجتمعان قط.

ونقول: مثل المحبة كالبارود الرفيع، والطمع كالنار، مهما التقى هذا مع هذا - أعني النار مع البارود - ذهب البارود وبقيت النار، إلى غير ذلك.

وبالجملة: صاحب الطمع لا ينتفع به أحد، وإن علمه للغير، ولا ينتفع بعلمه، ولا بحاله، لأنه على حرف، إن أخذ به حاجته فرح، وإن لم يأخذ به حاجته ذهب مذموماً محسوراً. وكيف يكون النفع بعلم من هذه حالته أو بعلمه أو حاله؟! إنما النفع بمن يقصد به وجه الله، سواء علمه للناس، أو عمل هو به، وسواء ذموه، أو مدحوه، سواء عملوا به أم لا.

والفقير الصادق المتجرد المنقطع عن الأسباب إن كان به حاجة فليصبر حتى يفتح الله بها عليه. وإن كان ولا بد، وضاعت عليه نفسه، فليشاهد الحق في الخلق، ويمد يده للسؤال افتقاراً لله، واحتقاراً لنفسه. فإن أعطي شيئاً أخذه من يد الله، والخلق حكمة مستور بها سره سبحانه. وإن منع رأى أن الله منعه من قوت الأشباح ليزداد له ذلك في قوت الأرواح، وهو أحسن وأحسن.

ولا يحرم من العطاء في حالة المنع إلا الجاهل الذي يرى العطاء من الخلق. وأما الذي يراه من الحق - سبحانه - فلا يراه إلا عطاء له في كل حال. كيف والحق - سبحانه - سمى نفسه: «الكريم» وحاشا من هو وصفه هذا على الدوام أن يحرم عبده! وهذا لا يكون قط.

واعلم أن العبد إذا حرم فليعلم أنه من نفسه، وأنه لا يعرف إلا العطاء الحسي الذي هو من الخلق - كما قلناه - وإن كان يقول: المعطي هو الله.

فلو علم هذا المسكين - مثلي - أنه - سبحانه وتعالى - هو المعطي، لرآه المعطي في منعه - سبحانه -، ولكن إذا أعطاه شهوة نفسه، قال: هو المعطي. وإذا منعه وأعطاه في المعنى، قال في حق نفسه: هو المحروم! فيرفع الله عنه نعمته الباطنة، لجهله، فيبيت ويمسي في الهم والغم، فافهم عنه يا مسكين!

واعلم أنه إذا منعك أعطاك، وإذا أعطاك ربما أعطاك وربما منعك. ولا يعطي الله ظاهراً وباطناً إلا لعبد محبوب، كما أخبر عن نبيه سليمان - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام -، بقوله - سبحانه وتعالى -: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْكِرْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [ص: ٣٩].

وقد أعطي لنبينا وسيدنا محمد ﷺ أكثر من هذا فقال: «أكون عبداً أجوع يوماً وأشبع يوماً»^(١). أو كما قال ﷺ.

(١) رواه الترمذي في صحيحه، باب ما جاء في الكفاف والصبر، حديث رقم (٢٣٤٧) [٥٧٥/٤] والطبراني في الكبير، عن أبي أمامة، حديث رقم (٧٨٣٥) [٢٠٧/٨] ورواه غيرهما ونصه: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «عرض عليّ ربي ليجمع لي بطحاء مكة ذهباً فقلت لا يا رب ولكن أشبع يوماً وأجوع ثلاثاً، وإذا جمعت نضرمت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك».

وانظر - رحمك الله - إمام العارفين، وسلطان الواصلين، ورحمة العالمين، كيف اختار العطاء في المنع بعد أن قال له مولانا جلّ جلاله: «لا أتقصر لك شيئاً مما أعطيتك»، أو قال له - سبحانه - لهذا النبي الكريم العظيم القدر والجاه عند مولاه: «إختر - فاختر العبودية» إذ هي عين الشرف، وهي المقام الأعلى الذي خصه الله بتمام كماله. فكل الأولياء - وقبلهم الأنبياء - أخذوا النصيب من المقام، وبه صاروا أنبياء كراماً، وأولياء عظاماً.

هذا النبي الكريم ﷺ أخذه بتمامه. وكل الأنبياء والأولياء بقي فيهم وصف الحرية إلا نبينا ﷺ، لم يبق فيه منها قليل ولا كثير! وهذه الحالة لا يطبقها أحد سواه ﷺ ولذلك كان هو سلطان العارفين، والأولين، والآخرين. فكيف بك أنت يا مسكين! أعطاك الله العبودية قهراً على نفسك، محبة فيك، ورددتها على مولاك! حيث جهلت قدرها!.

والله لو علمت - يا مسكين! - ما في الفقر من الخير لقانلت عليه مع أهله. ولو علمت ما في الذل من الخير لقانلت عليه مع أهله، وهكذا سائر أوصافك، إذ لولا أوصافك ما كنت أهلاً للإيجاد. ولولا أن قام بها رجال كرام - رضي الله عنهم - لبقيت حتماً في العدم.

فافهم - يا أخي! - واترك الطمع - كما قلنا -، وإن زرت أخاك في الله فزره الله، وقد تقدم على هذا المعنى كلام قبل هذا - والله أعلم - أو ما يناسبه. وقد ورد في فضل الزيارة أحاديث:

منها: «أن غبار أقدام الزائرين لله خالصاً ترفعه الملائكة وتضعها على رؤوس الأسارى، فتحن عليهم قلوب الكافرين ببركتها»^(١).

ومنها: «أن الله تعالى جلّ جلاله أوحى إلى نبيه داود - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام -: يا داود! اجعل عصا من حديد ونعلين من حديد وطف على الفقراء»^(٢).

وعنه ﷺ أنه قال: «زر خباً تزدد حياً»^(٣).

(١) هذا الأثر لم أجده فيما لدي من مصادر ومراجع.

(٢) رواه الدارمي في سنته، باب الرحلة في طلب العلم...، حديث رقم (٥٦٥) [١/١٤٩].

(٣) رواه الحاكم في المستدرک، ذكر مناقب حبيب بن مسلمة الفهري...، حديث رقم (٥٤٧٦) [٣/٣٩٠] وابن حبان في صحيحه، ذكر البيان بأن المرء عليه...، حديث رقم (٦٢٠) [٢/٣٨٦].

إلى غير ذلك مما ورد في فضل الزيارة، فعليك بها بعد ترك الطمع فيما بأيدي المزار، ولا بأس بالمزار، إن كان عنده شيء أن يكرم به أخاه، فهو من أحسن ما يكون. والبخل من أقبح ما يكون في الصوفي، ولا يكون صوفي بخيلاً قط، لأن البخل وصف النفس، والنفس لا تكون عند الصوفي إن كان صوفياً، وإن كان متصوفاً - أعني: سائراً - تارة بتارة.

واعلم أن ترك الطمع من الهمة العالية، التي هي من شأن أهل الله رضي الله عنهم، والطمع من شأن أهل الهمة الدنية التي هي من شأن الغافلين. وعندني أن الهلوع من صاحب الطمع، وأنه يمسك ولا يعطي، ولو كان يعطي لما طمع في أحد، والغالب على الطامع كله البخل، وإذا رأيت الطامع يعطي فاعلم أنه لحظ، وهذا ما ظهر، فقل أن يعطي صاحب الطمع لغير حظ. قال جل من قائل: ﴿وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [النساء: ١٤٢]. يعني: قل أن يعطي الله، والعطاء لله ذكر لا محالة.

ولا يزول الطمع من صاحبه إلا بالقناعة والثقة بالله، والإياس مما في أيدي الناس، فافهم أ.

واعلم أن من أعطي له شيء من أخيه أو من غيره بلا استشراف له، ولا طمع، ولا التفات من النفس قليلاً ولا كثيراً فليأخذه ولا يرده، فإنه كرامة من الله تعالى، لا سيما إن سبق نظر الله إليه قبل نظر النفس لها، فهذا أحل الحلال.

وإن سبق نظر الخلق وليس للنفس استشراف ولا طمع في ذلك، ولا التفات، فالنظر لصاحبه إن شاء رده لأجل رؤية الخلق، وإن شاء أخذه لأجل الإياس مما في أيدي الناس.

والظاهر لي - والله أعلم - إن كان فقيراً أخذه، وإن كان له شيء غيره تركه. وإن رده لأخ له في الله فليخبره لئلا يتألم، وإن كان عارفاً بسياسة النفوس فلا يخبره، لأنه يعرف علة الرد، ويرد ما أعطى الأخ للأخ، أو غيره من علة أخرى إذا كان المعطي فقيراً أو حالته الإيثار، فإنه يرده له ويجعله صدقة على صاحبه الذي أعطاه. وإذا كانوا فقراء أو أهل إيثار فليقسموا ذلك بينهم أنصافاً. وإن حضر في ذلك الوقت من هو أحوج منهم سواء كان من أهل الطريقة أم لا فليدفعوها إليه.

فمن عرف هذه السياسة نال كمال المعرفة بالله تعالى. اللهم اجعلنا من أهلها، ولا تحرمنا من سرها، بجاه سيدنا ومولانا محمد ﷺ.

واعلم أن الزهد في الدنيا هو أساس الزهد في النفس، والزهد في النفس هو أساس الزهد فيما سوى الله تعالى. ومن لا زهد له في الدنيا لا يطمع أن يزهد في نفسه، ومن لا زهد له في نفسه لا يطمع أن يرتفع عنه الحجاب.

فافهم يا أخي! وأيس نفسك من الدنيا كل اليأس، ثم أيس نفسك من الجاه عند الخلق، تنل بالفقر والذل أعلى المراتب. فإن لم تقدر عليها فعليك بالقناعة والمسكنة، وحب المساكين، والدنو منهم، والجلوس معهم، فإنك تنال التواضع بتواضعهم، وتنال الزهد بزهدهم.

وأما إذا جالست الأغنياء وأهل الجاه والرياسة فلا تطمع في خير من خير القلوب، واحمد الله إذا قمت بالأوامر الظاهرة.

فاترك - يا أخي! - علق نفسك، واعتمد على فضل الله، وعلق همتك بربك، واشتغل بمراعاة قلبك، وقل: «الله، الله، الله» ودم على ذلك فإنك ترى سر ربك.

[لا يشتري المرید من شيخه ولا يبيع له]

٦٤ - ومن أدب المرید الصادق: أن لا يشتري من شيخه شيئاً، ولا يبيع له شيئاً، وإنما يشتري منه العلم بالله تعالى، ويبيع له نفسه لا غير. وكيف تبيع له وهو الغني بالله، وأنت الفقير لله، وكيف تشتري منه الحس، وأنت قصدته بنية شرائه منك، ليدفع لك في ثمنه المعنى؟ فإن فعلت ذلك بطل قصدك، وطاح تعظيمك واحترامك لشيخك، ورجع ذلك دنياً وأنت لا تشعر، فافهم!

واستح من الله أن تتكلم أمامه على الدنيا وأنت تريد الآخرة، فالدنيا لا يعطيها للشيخ دون النفس إلا دني الهمة عن الوصول. وأما من علت همته إلى مولاه يستحي أن يدفع فلسه ويترك نفسه، إلا إن كان من عامة الناس، فهذا لا بأس به.

تقول الناس حكمة جليلة: «نتف من الكلب ولا يغدي سالم» أي: ولا يرجع سالمًا.

والمال إنما يؤخذ من عامة الناس، وذلك لضعف حالهم، ودنو همتهم، وعظم نفسهم. لأنهم يرون إعطاء المال شيئاً كبيراً، وهو - والله - شيء صغير النسبة لمن أعطى نفسه، هذا مقامهم في الصدق مع الله، ولو كمل صدقهم لرأوا إعطاء النفوس شيئاً صغيراً، لأن من باع نفسه أعطاه الله سبحانه نفسه فيها، وذلك أن يمدد سبحانه بوصفه، فيقول للشيء: «كن يكون».

ولهذا المعنى قال مولانا رسول الله ﷺ حاكياً عن الله عز وجل: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ يكره الموت، وأنا أكره مساءته»^(١).

والنافلة التي ليس فوقها نافلة هي بيع النفوس، وهي - والله - أمرٌ عظيم قل من يطيقه، إذ كثير من الناس يزعمون أنهم باعوا نفوسهم، وهم - والله - ما باعوا منها إلا أقل القليل.

الذي باع نفسه ساكناً في الفقر على الدوام، ساكناً في الذل على الدوام، ساكناً في الضعف على الدوام، ساكناً في الجهل على الدوام، مع علمه، إذ العلم لله لا له، ومن ادعاه لنفسه فهو مشرك. والعلم إنما هو دلالة على أن يحققك بوصف نفسك، ومن وصف نفسك الجهل لا العلم، فافهم! واكتف بعلم الله فيك، وكن حقيراً ذليلاً فقيراً، جاهلاً، عاجزاً كالكلب الذي لا مولى له بين الكلاب والناس، فهذا حال من باع نفسه، ومن كان هذا حاله كان الله وليه ونصيره، وهذا هو الوراثة للنبي ﷺ في الأحوال، لا في الأقوال والأعمال. وهذا هو المشار إليه بقوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنْكُمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ﴾ [التوبة: ١١١].

انظر كيف قدّم الله المؤمنين، وقدّم النفس، فهذا دليل على أن النفس شيء، والمال شيء آخر. وأن النفس لا يبيعه إلا الصديقون، وأنها معنوية، ولا تموت أبداً، فكلما قتلتها حييت، وكلما حييت وقتلتها زدت في القرب، حتى تنتهي في القرب، ولا نهاية له. فإذا حصل القرب التام حييت النفس حياة لا موت بعدها أبداً، وكل واحد يصل إلى ما سبق له منه.

وبقدر سير الفقير في هذه الدار يكون ترقيه في تلك الدار، والله أعلم. إن كانت معانيه قهريّة هنا، تكون هناك كذلك، وأكثر، وإن كانت ضعيفة تكون هناك كذلك، ولكن لا بد من الزيادة في الجهتين، والله أعلم.

(١) رواه البخاري في صحيحه، باب من جاهد نفسه في طاعة الله، حديث رقم (٦١٣٧) [٢٣٨٤/٥] وروى نحوه الطبراني في المعجم الأوسط، من اسمه هارون، حديث رقم (٩٣٥٢) [١٣٩/٩] ورواه غيرهما.

قال مولانا - جل جلاله -: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَثْمَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠].
وهذا ظاهر، والله أعلم.

ولنرجع لما أردناه:

ولا ينبغي للفقير أن يبيع شيخه ويشترى منه، وهذا هو الحق، ولكن إن أعطاه الشيخ شيئاً أخذه على وجه التبرك لا غير، وإن أخذه على غير هذا فليس بمريد صادق، وإن أخذه فليتب، وإن أعطى الدنيا بحذافيرها للشيخ لا يرى فيها مزية حتى يعطي نفسه.

وإن صح إعطاؤها فليغيب عن إعطائها وعنها. وكيف يعطي ما ليس له؟ والنفس هي الله، أعطاهما الحق لنا لئلا نرددها إليه، وتتأدب بها بين يديه، ونعرفه بها، ونحبه بها، ونذكره بها، ونتقرب إليه بها. وهذا كله من كرمه سبحانه، هي له، وأعطاهما لنا لتكون بها له لا لنا، ونبيعهما لله، لتصح العبودية التي أراد الحق منا. وبأخذها لنا تصح الحرية التي نهانا الله عنها، وبسببها هلك من هلك. وبسبب العبودية نجا من نجا.

ولنرجع للذي أردناه:

قلنا: ولا ينبغي للفقير الصادق أن يبيع لشيخه ويشترى منه فإن كان له شيء فليكرم به شيخه الله، ولا يرى له مزية كما قلناه.

وإن أخذ شيئاً من الشيخ بعد إعطائه له من غير قصد ولا سؤال ولا غير ذلك فبأخذه على وجه التبرك كما قلناه، لأن عطية الشيخ لا ترد. لكن إن علم أنها منه بلا سبب، وأما إن تعرض له بشيء من الشكوى في حاجة حتى أتاه بها فليعلم أنه أعطاهما له على غير وجه التبرك. فإن كان صادقاً تصدق بها قهراً لنفسه. وإن كان فقيراً فلا بأس بأكلها، وليتب، ولا يعد.

ولا يشتكي للشيخ بالفقر ولا بالفاقة ولا بالحيرة، لأن ذلك الذي يشتكي له به عليه دله هذا الشيخ، إذ النفس لا تموت ما دامت تفر من الضيق، لأن الضيق مفتاح للتوسع، والتوسع مفتاح للضيق، والأشياء كامنة في أضدادها، ككمون النار في الحجر، ولا يخرجها إلا إذا قرنت بالهند^(١)، وبعد ذلك بالضرب في بعضها بعضاً، عند ذلك تخرج. كذلك النفس هي بمنزلة النار، والأدمي بمنزلة الحجر، والعمل بمنزلة الثقل الهند، والهمة هي التي تجمع هذا مع هذا، فإذا قرن العلم بالعمل وتلاطم هذا مع هذا تلاطماً

(١) الهند: كلمة دارجة مغربية معناها المغناطيس، وتطلق في جنوب المغرب على الحديد (معجم شمال المغرب تطوان وما حولها).

شديداً ظهر بينهما سر النفس الذي هو مخبأ، فافهم يا أخي والله يوفقنا وإخواننا والمسلمين أجمعين للإخلاص من نفوسنا، آمين.

وكذلك أيضاً: لا ينبغي للفقير أن يبيع لأخيه ويشترى منه، فإنهم أحياء في الله تعالى، وعليه اصطحبوا، وفيه تحابوا، وتوادوا، وإذا دخلت الدنيا بينهم فسدت تلك المودة، وزالت تلك المحبة، ورجعت النفوس كما كانت أول مرة، فتراهم بعد هذه الحالة يتهاشون على الدنيا كما يتهاش الكلاب على الجيفة، وأكثر وأكثر. إلا أن الكلاب فيهم خصلة كونهم بعد المهارشة لا يبقى في قلوبهم غلٌ لبعدهم عن وصف البشرية التي خص بها الآدمي. ولا تزول هذه العلة من الآدمي إلا إذا ذكر الله بقلبه لا بجوارحه فقط، فإذا حصل هذا تطهر من وصف نفسه.

واحذر من الدنيا جهديك، واعلم أنها هي أصل كل عداوة بين بني آدم وغيره، ولولا هي لكان الناس كأهل الجنة. وسبب بعدهم عن هذا: الغفلة عن الله، ولو زالت الغفلة لزال الجهل، ولو زال الجهل لجاء العلم بالله، وإذا حضر العلم بالله كان الناس كأهل الجنة، وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ [الزخرف: ٦٧]. وهم المحبون في الدنيا، المصطحبون عليها، إذ لا بد لهم من العداوة أحبوا أم كرهوا. وكيف لا تكون بينهم العداوة والدنيا عدوة لله ولرسوله ﷺ.

واعلم أن كل عداوة نشأت إنما هي بسببها، فافهم.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ [الزخرف: ٦٧] يعني: الذين اصطحبوا على الله، وتزاوروا في الله، وتذاكروا في الله، وتحابوا في الله، وتناصحوا في الله، وفنوا في الله، وبقوا بالله. جعلنا الله منهم وإخواننا وكافة الأمة الأحمدية بمحض كرم الله، بجاء مولانا محمد ﷺ عند الله، آمين.

ولنرجع لما أردنا:

اعلم أن لا شيء أنفع لفيض المدد الإلهي من مودة الأخ للأخ في الله، لا سيما الشيخ أكثر وأكثر، إذ بنفس ما تتودد في الله تمتد من الله. وهذا يدل على أن الله واحد لا مودود في الحقيقة سواه.

انظر - أخي! - مهما وددت فيه مدك في الحين بسره سبحانه. ومهما وددت الغير

بالغير انقطع المدد وبطل السير.

وانظر - رحمك الله - إن لم تعرف المدد المعنوي فهو ظاهر في الحس، إذا وددت

أخاً أحبك وودك، وإذا أمدك أحببته، ووددته. وإذا أبغضته أبغضك، وإذا أبغضك أيضاً أبغضته ما لم تحصل على العلم بالله.

فمن كانت مودته بالله كانت على الحقيقة لله بالله. ومن كانت مودته لأجل الخلق كانت على الحقيقة للخلق بالخلق، وهذا ظاهر.

وإذا حصل العلم بالله تحسن لمن أساء إليك وتحب من أبغضك، وتكرم من بخل عليك إلى غير ذلك، لأنك تكون غنياً بالله، غائباً عن توهم ما سواه.

واعلم أنك إذا وددت في الله بأعز ما عندك فإنه يحصل في القلب سره قبل فعله، وقد جربت هذا مراراً؛ أهتم بشيء أفعله لله وهو ثقيل على نفسي فأجد سره في قلبي قبل فعله، وأشاهد ظلمة النفس ذهبت من قلبي عند الاهتمام به، وهذا ظاهر لأهل البصائر.

واعلم أن الشيء الذي يصعب على النفس هو النفس، فأخرج عنها، ولا تجنح إلى الخفيف وتترك الثقيل، ذلك كله من عدم صدقك في عبوديتك لربك. والنفس متلونة، وتلونها بحسب حبها للشهوات، ورأس ذلك كله حب الدنيا، ورأس الشهوات والعوائد حب المال والجاه، فمن خرج عنها خرج عن كثير من الأوصاف الذميمة. والمبتلى بحب المال والجاه لا تجده إلا كثير الغضب، وصاحب الغضب فاسد القلب والجوارح لا محالة، ومن تطهر من هذا الوصف الذميم تطهر من كثير من العلل وهو أساس الأعمال الصالحة كما قلناه. ولذلك قال رسول الله ﷺ للسائل: «لا تغضب» قال: زدني يا رسول الله! قال: «لا تغضب»^(١) ولم يزد شيئاً على ترك الغضب، والحلم.

فالغضب في الظاهر واحد، وأسبابه في الباطن متلونة، ينشأ عن فقد حظ النفس، وأسباب فقد الحظ كثيرة، وكيفما تكون، وتلون سببه في البواطن ظهر في الظواهر. ولو علم المؤمن ما في رده من الخير لكانت أعمال المؤمنين كلها في تصفية هذا الوصف، ولما أخذوا من الأعمال سوى ما لا بد منه. كيف؟ وقد مدح الله عز وجل أهله بأجل المدح في كتابه العزيز، فقال: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [آل عمران: ١٣٤].

وقال أيضاً: ﴿الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦، ١٥٧].

ومعنى: «قالوا إنا لله»: هو رد الغضب من الظواهر رغماً على أنف النفس حتى يكونوا لله لا لنفوسهم. وقوله سبحانه: ﴿وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ [البقرة: ١٥٦] يعني: رجوعهم

(١) رواه البخاري في صحيحه، باب الحياء، حديث رقم (٥٧٦٥) [٢٢٦٧/٥] ورواه الحاكم في المستدرک، ذکر جارية بن قدامة التميمي، حديث رقم (٦٥٧٨) [٧١٣/٣] ورواه غيرهما.

إليه سبحانه وقت قيام نفوسهم عليهم، فإذا رجعوا لله سبحانه كفاهم أمرها، وكف عنهم غيظها حتى لا يكون في القلب شيء سوى الحلم، وكيف لا يصلي الحق سبحانه على من هذا وصفه؟ وكيف لا يكون مهتدياً وهو مخالف لنفسه، والمخالف لنفسه هو الطائع لربه، فافهم.

[عدم تزوج مطلقة الشيخ أو أرملته]

٦٥ - ومن أدب المرید الصادق أيضاً: أن لا يتزوج امرأة شيخه - المطلقة مثلاً - ولا غيرها، وإنما الشيخ عند الفقراء الصادقين مثل وجود مولانا محمد ﷺ، وعلمه، وعمله، وحاله. كذلك الشيخ، لأنه يأخذ العلم عن الله، كما يأخذه الأنبياء، لأن ذلك مقام الرسالة، وهذا مقام الولاية. وقد وقعت المشاركة في العلم بالله لا غيره. فالأنبياء يأخذونه بإلهام تارة، وبواسطة الملك تارة. والأولياء يأخذونه بإلهام فقط، ومن فني عن نفسه، وبقي بربه مع وجود الصحو فهو الكامل، ومن هذا حاله هو الذي يأخذ العلم عن الله بالله لا به.

وهذا هو الشيخ في الحقيقة، بخلاف شيوخ التعليم - نفعنا الله ببركاتهم أجمعين - إذ هم يأخذون العلم عن الوسائط، إلى مولانا محمد ﷺ، وكذلك العلماء العاملون، ولا بد لهم من الفهم في العلم واقتباس بعض معانيه، لكن مع الحذر من الجهل والغلط، لثبوت نفوسهم.

والعارف يأخذ المعاني ولا يبالي، لفنائه عن نفسه، وبقائه بربه، ولذلك تراهم تجري على ألسنتهم العبارة أبداً، ولا يسكتون، وإن جهلوا، وذلك من حيث فقد النفوس، وذهاب عالم المحسوس.

وأما من هو بنفسه إن صادف زاد وإلا تقهقر. وإلى ذلك أشار تاج العارفين ابن عطاء الله رضي الله عنه بقوله: «من عبر من بساط إحسانه أصمته الإساءة، ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء».

فعبارة العارفين: بالله. وعبارة غيرهم: بنفوسهم. وشتان بين من هو بنفسه مع من هو بربه.

ولنرجع لما أردناه:

قلنا: ولا ينبغي للفقير الصادق أن يتزوج امرأة شيخه، إذ لا تحل له في مذهب أهل الصدق والتعظيم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَرْوَاحَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٣].

وقد قلنا إن المريدين الصادقين بمنزلة الصحابة مع مولانا محمد ﷺ. وهذه الآية في أزواج مولانا محمد ﷺ عامة وفي أزواج الشيوخ خاصة بالفقراء، فافهم!

وأما ابنة الشيخ فلا بأس للفقير الصادق أن يتزوجها إن علم أنه يقوم بالأدب معها كما يقوم مع أبيها، وذلك قل أن يوجد، لأن النساء أضعف العقول. وهذا إن أذن له شيخه فيها. وإلا فحرام عليه أن يطلب ذلك منه، أو يعلق قلبه بذلك، فكل هذا من أعظم سوء الأدب، فافهم!

وقد تزوج ابنة مولانا محمد ﷺ التي هي سيدة نساء العالمين، صاحبه وأحب الناس إليه ﷺ وأقرب الناس إليه حساً ومعنى: وارث مولانا محمد ﷺ في العلوم اللدنية وهو إمام الصوفية: مولانا علي كرم الله وجهه، تزوج مولانا فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاهما وعنا بها، وجعلنا من ذريتها الحسية والمعنوية، أمين بجاهها وبجاه أبيها عند الله - مولانا رسول الله ﷺ، خاتم النبيين والمرسلين، وسيد الأولين والآخرين.

وقد تزوج أيضاً ابنتين من بنات المصطفى ﷺ صاحبه مولانا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهذا ظاهر.

والشيخ لا حرج عليه أن يتزوج ابنة المريد وزوجته - إن أراد ذلك - كما تزوج مولانا رسول الله ﷺ زوجة زيد. وتزوج ابنة مولانا أبي بكر الصديق رضي الله عنه مولانا عائشة رضي الله عنها. وابنة مولانا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مولانا حفصة رضي الله عنها. وغيرهم رضي الله عنهم، وأرضاهم.

وزوجة الأخ للأخ فلا بأس بها، وكذلك بنت الأخ للأخ، أي أخوة في الله لا في النسب، كذلك أيضاً.

ومن المشهور في طريق الوصول إلى الله تعالى أن الفقير الصادق لا ينبغي له أن يعلق قلبه بالتزوج، ولا يجول فيه، ولا يلتفت إليه، ولا لمن يذكره له. فإن القلب إذا تعلق به فسد. والنفس إذا اشتاقت إليه تاهت عن الله تعالى. والعقل إذا جال فيه لا يقبل العلم، ولا تصفى له فكرة، ولا تثبت له نظرة.

ولا ينبغي له أن يتزوج إلا إذا علم أنه يفتن بشهوة الحرام، وهذا واجب عليه على أي حالة كان سواء كان في البداية أو في النهاية، أو غير ذلك، وأنه في حق هذا من أعظم الواجبات.

وأما الذي لا فتنة له بقلبه بشهوة نفسه، فالواجب عليه تركه بالكلية، حتى يتمكن من الحضرة الإلهية، عند ذلك يفعل ما شاء. ولا ينبغي للفقير الصادق أن يشغل قلبه به، فإنه من أعظم الفتن في طريق الله، وأنه من أعظم حب الدنيا.

انظر كيف قدم الله شهوة النساء على كل شهوة، لأنها تسلب صاحبها من سائر الأسائر الأسرار أحب أم كره. لأن هذه الحالة هي ضد الفناء في الله. فكما أن حب الله يسلب العقول إذا نزل بصاحبه حتى لا يلتفت لشيء من الدنيا، ولا لشيء من الآخرة. كذلك هو الأمر، يسلب العقول المعقولة عن عقلها، حتى لا يبقى لها التفات لشيء آخر.

أو نقول: كما أن الروح تجذبها المعاني المعنوية لحضرتها حتى لا يبقى فيها قليل ولا كثير كذلك النفس تجذبها المعاني الحسية لحضرتها حتى لا يبقى لها قليل ولا كثير، وأرى المعاني الحسية هذا الأمر - يعني أمر النساء - فاحذروه جهدكم يا إخواني! وأنا لكم من الناصحين.

ولنرجع لما أردناه من تبين الآية قبل:

قال مولانا جل جلاله: ﴿زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسْكَو﴾ [آل عمران: ١٤].

انظر: كيف قدم الله شهوة النساء على سائر الشهوات، لأنها هي رأس الشهوات، ولبها، وروحها، ولا تزول هذه الحالة إلا باشتعال نار المحبة في القلب، أعني: محبة الله ورسوله ﷺ. ومحبة الله ورسوله ﷺ ينشأ عنها الشوق، والقلق، والخوف المزعج، وهو الذي يخرج هذه الشهوة المتمكنة من القلب، وإلا فلا.

فعليك يا أخي! بدوام حب الله ورسوله ﷺ حتى يعظم في قلبك وتشتعل ناره في جسدك فيطهرك ظاهراً وباطناً من سائر العلل، لا سيما هذه العلة التي تمنع صاحبها سائر الفكرة التي هي مفتاح للحضرة، أحب أم كره. ولذلك قال شيخ شيخنا مولانا علي العمراني - نفعنا الله ببركاته آمين -: سمعت ذلك من شيخنا مولاي العربي الدرقاوي الشريف الحسن بن رضي الله عنه ونفعنا ببركاته آمين قال: كان يقول: «الكلام ممنوع في ثلاثة مسائل: - زاد بعضهم الرابعة -، قال: كنه الربوبية، والسلطنة، والرسالة، والنساء».

وهذه المسائل الأربع لا يتكلم فيها إلا الجاهل لا محالة، وأما العالم فلا مدخل له فيها، لا اشتغاله بالله، والذي لا يشتغل بالله يشتغل بالفضول.

وقد جعل الله الأسباب الدنياوية لحكمة، شغل الله سبحانه كثيراً من الناس لئلا يزيغ قلبهم بالجولان فيما لا يعني فتفسد عقيدتهم، - والله أعلم - بما يصلح به عبده سبحانه. لأن التفرغ - غالباً - لا يصلح إلا بأهل العلم بالله الذين هم أهل الفكرة النورانية السالمة من الشك والظن والوهم، والخيالات والوساوس النفسانية والشيطانية، ولذلك لا يصلح

التجريد إلا لأربابه الذين علت همتهم عن عالم الشهوة. ولا يصلح بغيرهم ولا يفسده التفرغ، وذلك لعدم اشتغالهم بالله فتسلط عليهم نفوسهم، فتأخذهم إليها، وتملكهم ملكاً كلياً. فلا هم في الأسباب بقوا لتوصلوا إلى معاشهم، ولا هم على سر التجريد حصلوا، فافهم!

واشتغل بالله على أي حالة كنت، فإن كبر ذكر الله في قلبك ونسيت به الأسباب فهو المطلوب. وإلا فقم في الأسباب واجتهد في ذكر الله ربما يعظم الذكر في حالة الأسباب مثل ما يعظم في التجريد حتى مع وجود الأسباب، والتجريد إنما هو لتفريغ النفس من الحس لترجع قوتها الظاهرة في الباطن لا غير، فافهم! والسلام.

[الفقير ابن وقته]

٦٦ - ومن أدب المرید المتجرد - خصوصاً صاحب الفكرة - أن لا يكون له وقت ثانٍ ينتظر ما يفعل به، فإن ذلك يشوش فكرته عليه، ويفوت همته، ولذلك قالوا: «الفقير ابن وقته».

فالواجب على صاحب الفكرة أن يكون كل ساعة ينظر ما يبرز من عنصر القدرة فيتلقاه بالمعرفة، وكل ساعة يرى أنها آخر عمره، فهذا تشعل الفكرة وتصفى النظرة، ومن لم تصف له الفكرة والنظرة فالبطالة لازمة له، فالفقير بلا فكرة كالخياط بلا إبرة، والسلام.

إلهي! عظمت الدعاوي مع وجود المساوي، وعبدك الضعيف لغير بابك لا ياوي.
إلهي! كيف يعتمد العبد الجاهل على عمله وهو من بحر فضلك أبرزته؟ أم كيف يعتمد على عمله وأنت الذي إليه وفقته؟ أم كيف يستند على حاله وأنت من السكون لغير الفضل حذرته؟

إلهي! وقف عبدك على باب فضلك بمحض كرمك بلا علة، فلا تحمله اللهم! - بجودك ورحمتك - حمول المشقة والمذلة.

إلهي! من استعز بسواك ذليل، ومن استشفى بغير حبك عليل.

إلهي! كيف يستعز الذليل وأنت العزيز الجليل؟

إلهي! تجليت بجمالك للنفوس فدهشت، فمنها بسبب السعادة انقادت، ومنها بسبب الشقاوة أبقت. فأنت الحكيم العليم، لا تسأل عما تفعل.

إلهي! أنت العليم بمخلوقاتك، ولا علم لغيرك إلا ما علمته، وأنت الحكيم بحكمتك، خلقت أسباب الهداية ويسرتها لمن أحببته، وخلقت أسباب الضلالة ويسرتها لمن أبغضته.

إلهي! من سبقت له عنايتك في الأزل بفضلك رحمته، وبسر لطفك هديته، وإلى كمال الإخلاص وفقته. ومن حكمت عليه بالشقاء بعدلك جهلته بعدما علمته، وخذلته بعدما وفقته، وسلبته بعدما أعطيته، وأبعدته بعدما قربته.

إلهي! لا تسلبنا بعد العطا، ولا تحرمنا بسبب الغفلة والغطا. واجعل فضلك - اللهم! - لساوينا غطا، يا رباه! يا مولاه!.

إلهي! أعوذ بك من الجهل بعد العلم السابق، وأعوذ بك من الغضب اللاحق، وأعوذ بك من حجاب الحجاب الذي لا معرفة فيه ولا أدب.

إلهي! إن لم تستر عن عبدك المساوي، وتمح عنه الدعاوي، إلى أين ياوي؟.

إلهي! من عرف فضلك وعظيم قدرك لا يحزنه الفزع الأكبر مع كثرة جرمه، ومن جهل فضلك وعظيم قدرك أقل شيء من الهم يرديه.

إلهي! من تكرمت عليه في سابق الأزل فهو الكريم، ومن منعته من كرمك فهو المسيء اللثيم، لولا فضلك، ما كنا أهلاً للإيمان بك، ولولا لطفك بنا ما انقادت نفوسنا لعبوديتك، فانت اللطيف الحليم، الجواد الكريم.

إلهي! وقفت الكاملون والواصلون عند المشيئة لشدة القرب منك، وغابت الغافلون عن ذلك لشدة البعد عنك.

إلهي! ما أقربنا لك بك! وأنت القريب منا. وما أبعدنا عنك! لوجود نفوسنا. فاستر اللهم! بفضلك قبحنا، لنكون أهلاً لغاية القصد والمنى.

إلهي! عجزت العارفون بك عن كمال معرفتك لكمال معرفتهم بك، فما بالجاهل مثلي العاجز عن عبوديتك.

إلهي! لولا أثر صفاتك العالية لما عرفت، ولولا العقل المخصص به عبادك الصالحين لما عبدت.

إلهي! لولا ظهورك بتجلي جمالك ما عرفت باطناً، ولولا حجاب لطفك على عظمة ذاتك لما كان شرك كامناً.

إلهي! لو ظهرت أنوارك الخفية لتلاشت الأكوان، ولولا تلك الأنوار التي ظهرت في رداء حكمتك لما عرفك أهل العيان.

إلهي! ظهرت عظمتك ظاهراً ولا حجاب عليها، واختفت من شدة ظهورها غيرة على كشف أسرارها.

إلهي! الغير بالنظر إلى وحدانيتك مفقود على التحقيق، لكن نبعت تجليات ظهورك المشير إلى التفريق.

إلهي! لا يراك غيرك، وكيف يراك والغير مفقود؟ أين يكون الغير معك؟ لولا العقل بحكمتك محدود.

إلهي! كل الخلق تحت أسرار أسمائك مقهورون، وكلهم بسلاسل قدرتك مجرورون، فلا حكم لهم مع حكمك، ولا وجود لهم مع وجودك.

إلهي! اكشف لنا بفضلك عن حقيقة الحقائق، وأفض علينا من لدنك علوم الرقائق، وحققنا اللهم! بترك الموضوع في الخلائق، وزج بنا في عين بحر جبروتك، وأخرجنا منها بها عن ساحل بحار ملكوتك، وعرفنا بك معرفة أنبيائك وأصفيائك.

إلهي! أدبنا بأدب أهل ملكوتك، وأفض علينا من سنا جبروتك ما يغنيننا عن رؤية ملكك وملكوتك، وأجلسنا اللهم! على كرسي القرب، وأشعل في قلوبنا بفضلك نار الشوق والحب.

إلهي! أبرزتنا لهذا الوجود بعدما سبق إلينا منك العهود، فثبتنا اللهم بمحض كرمك بالقول الثابت، ولا تجعلنا من أهل العناد والجحود، يا حي! يا قيوم! يا موجود! لا إله إلا أنت، بك آمنت، وعليك توكلت، وبك من سواك استعذت.

وصل اللهم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه، عدد خلقك، ورضا نفسك، ووزنة عرشك، ومداد كلماتك، في كل لحظة مائة ألف مرة، من يوم خلقت الدنيا إلى يوم الآخرة، آمين، آمين، آمين، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

كمل بحمد الله، وحسن عونه هذا التأليف المبارك، حققنا الله بما فيه، وأنحفنا بما أنحف به أوليائه، وجعلنا من خواص أحبابه، آمين.

وصلني الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه

وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين

والحمد لله رب العالمين

لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجبابة
إن لم أكن منهم فلي فسي حُبُّهم عزُّ وجابة

وَمَوْلَانِي
الْعَارِفُ بِاللَّهِ تَعَالَى
سَيِّدِي مُحَمَّدُ الْبُوزِيْدِيُّ الْمُسْتَعَانِي

ضَبَّطَهُ وَصَحَّحَهُ وَعَلَّقَهُ عَلَيْهِ
الْمَشَّيْخُ الْكَبِيْرُ عَاصِمُ ابْرَاهِيْمَ الْكِنَانِي
الْحُسَيْنِي السَّازِلِي التَّرْقَاوِي

قال رضي الله عنه :

أَيَا رَوْضَةَ الْعُشَّاقِ قَدْ هَمَّجْتَنِي مُهَجَّتِي
سَقَّتْنِي كَأْسَ الْهَوَى أَيَا حَضْرَةَ الْإِطْلَاقِ
سَقَّتْنِي كُؤُوسَ الْحُبِّ مِنْ طَيِّبِ الْخَمِيرَةِ
مَلَكَّتْنِي فِي الْأَقَاقِ جَلُوتَ بِهَا السَّوَى
عَرَسَتْ عُضْنَ الْهَوَى مَحَقَّتْ أُنْيَّتِي
شَرِينَتْ مِنَ الْمَعْنَى صِرَتْ فَرِيحٌ وَتَطْرَبُ
كُلُّ عَابِدٍ يَهْوَى وَرَضَتْ بِزُورَتِي
كُلُّ فَقِيهٍ عَلِيمٍ رَفَعَتْ عَنِّي الرُّوَاقِ
أَنَا سَاقِي الشَّرَابِ فِي قَلْبِي وَمُهَجَّتِي
كَمَ مِنْ جَاهِلٍ أَتَى وَعِنْدِي مِثْلَهَا نَشْوَه
اخْلَعْ نَعْلَيْكَ وَافِنَ كُؤُوساً صَافِيَةً
أَنَا عَيْنٌ لِلتَّحْقِيقِ قَبْلَ إِذَا قُلْتُ أَنَا
وَدَخَلَ طَرِيقَتِي طَسَالِبَ الْآخِرَةِ
صَارَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْنَى وَأَنَا كُلُّ السَّوَى
إِنْ شِئْتَ مُلَاقَتِي بِالْفَرَضِ وَالسُّنَّةِ
إِنْ أَرَدْتَ تَفْرِفْنَا وَأَنَا عَلِيمِي عَظِيمِ
يَا مَنْ تَطْلُبُ رُؤْيَتِي وَالخَمْرَةَ خَمِيرَتِي
أَنَا مِنْهُجُ الطَّرِيقِ أَنَا رَافِعُ الْحِجَابِ
وَالكُّونُ فِي قَبْضَتِي وَدَخَلَ طَرِيقَتِي
وَالنُّورُ فِي قَبْضَتِي صَارَ مِنْ أَهْلِ الْمَعْنَى
وَالنُّورُ فِي قَبْضَتِي إِنْ شِئْتَ مُلَاقَتِي
وَالنُّورُ فِي قَبْضَتِي إِنْ أَرَدْتَ تَفْرِفْنَا
وَالنُّورُ فِي قَبْضَتِي يَا مَنْ تَطْلُبُ رُؤْيَتِي
وَالنُّورُ فِي قَبْضَتِي أَنَا مِنْهُجُ الطَّرِيقِ

الْكَوْنُ كَسْرَابٍ كَمَا جَا فِي الْآيَةِ
 مِنْ بِحَارِ الْجَبَرُوثِ مَبَاءَ فِي مَوَاهِ
 مُرِيدِي لَكَ الْبُشْرَى قَدْ ظَهَرَتْ نُقْطَتِي
 مُرِيدِي كَوْنٌ حَفِيظٌ تَلَوْتُ بِالنَّاسُوتِ
 يَا خَلِيلِي قُلِ اللَّهُ اخْفَظْ لِي وَصِيَّتِي
 أَنَا لِخَلِي حَفِيظٌ تَأَذَّبْ مَعَ الْفُقَرَا
 هَذَا إِسْمِي يَا لَيْبِ حُدُودَ الشَّرِيعَةِ
 وَجَدِي رَسُولُ اللَّهِ تَمَسَّكَ بِهَا تُفِيدُ
 تَمُنْتُ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحَذَهُ فِي الْكُفْرَةِ
 وَقَفْتُ بِالْبَابِ لَا تَرَمَا سِوَى اللَّهِ
 أَدُنُّ يَا عَاشِقُ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ
 أَزْدَادَ حُبِّي وَفِي أَبْحَرِ التَّوَجِيدِ
 وَرَقَعْتُ الْجِجَابِ قِنْدُ الْعُبُودِيَّةِ
 فَقَالَ السَّبَّابِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَبِيبِ
 إِنْ كُنْتِ صَادِقُ مَقْصُودِي وَبُغْيَتِي
 لِيْلَسُوسَى فَارِقُ عَلَيْهِ صَلَاةُ اللَّهِ
 بِنَسِيمِ الْقُرْبِ عَلَى كُلِّ حَالَةٍ
 وَتَلَأَشَى كَرِيْبِي لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 أَفْضَلُ الْكَلِمَةِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

وَرَقَعْتُ الْجِجَابِ وَرَقَعْتُ الْجِجَابِ
 فَقَالَ السَّبَّابِ فَقَالَ السَّبَّابِ
 إِنْ كُنْتِ صَادِقُ إِنْ كُنْتِ صَادِقُ
 لِيْلَسُوسَى فَارِقُ لِيْلَسُوسَى فَارِقُ
 بِنَسِيمِ الْقُرْبِ بِنَسِيمِ الْقُرْبِ
 وَتَلَأَشَى كَرِيْبِي وَتَلَأَشَى كَرِيْبِي
 أَفْضَلُ الْكَلِمَةِ

تَجَلَّى مَا كَانَ	فِي الْأَزَلِّ وَيَبَانُ
يَسْقِيكَ حَقًّا	ظَاهِرًا وَبَاطِنًا
مَنْ أَرَادَ الشُّرَابَ	وَرَفَعَ الْحِجَابَ
يَأْتِي مُقْسِيًا	فَلَيَاتِ لِلْبَابِ
بِقَتْلِ الثُّمُوسِ	مَنْ طَالَبَ يُورَدَ
تَجَلَّنَ يَا مُرِيدَ	وَقْنَا الْمَخْسُوسِ
تُصَيِّرُ أَنتَ الْكُلَّ	حَضْرَةَ الْقُدُوسِ
هَذَا هُوَ قَضِي	بِسَاطِ التُّوجِيدِ
أَنَا هُوَ الْخَمَازِ	مَقَامِ التُّفْرِيدِ
أَبِي وَجْدِي	عَمَّنْهُ لَا تَغْفَلِ
	الْفُوقُ وَالْأَسْفَلِ
	وَلَسْهُ نَهْدِي
	مَنْ أَتَى عِنْدِي
	مَاقِي الْأَبْرَازِ
	كُؤُوسِ الْأَشْرَازِ
	ابْنِ الْبُوزِيدِي
	مِنْ قَرَعِ الْهَادِي
	ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

أَيَا مُرِيدَ اللَّهِ	نَعِيدُكَ قَوْلَ اضْغَعِ
كُنْ وَالسَّ تَائِيهَ	إِذَا تَلَّحَظَ قَوْلِي
	مَنْرُوزِ بِذِكْرِ اللَّهِ
	فِي الْإِنْسَمِ إِذَا تَفَنَّى
	تُصِلُ لِمُسْمَاءَ

إِذَا ذَكَرْتَهُ بِأَيْدٍ بِأَلْجَدِّ وَالْحَزْمِ مَعَهُ
 كُنْ لِلَّهِ بِاللَّهِ فِي اللَّهِّ وَالغَيْرِ أَنْسَهُ
 إِذَا ذَكَرْتَ الْمَوْلَى قَامَتْ بِذِكْرِ اللَّهِ
 جُلَّ فِي مَعْنَى الْهَاءِ وَجَزَّ فِي مُسَمَّاءَ
 غَضَّ فِي مَنْ تَهْوَى بِالْقَلْبِ وَالرُّوحِ مَعَهُ
 غَبَّ فِي غَيْبِ الْغَيْبِ تَغَيْبُ عَمَّا سِوَاهُ
 إِذَا ذَكَرْتَهُ بِأَلْجَدِّ تَرَى مَا لَا تَرَاهُ
 كُنْ قَائِي عِنْدَكَ كُلُّ مَا تَهْوَاهُ
 زُلَّ مِنْكَ عِنْدَكَ مَوْجُودٌ بِهِ وَلَهُ
 تَصِيرُ بَأَقْي بِهِ تَتَّبِعِي بِبَقَاءِ
 إِذَا قِيلَ لَكَ إِذَا تَحِيدُ نَفْسَكَ
 مَنْ تَهْوَى قُلِ اللَّهَّ أَنْأَ بِهِ وَاللَّهَّ
 مَنْ هُوَ قَرِيبٌ لِذَاتِي مُحَالٌ قَلْبِي يَنْسَاهُ
 إِذَا عَرَفْتَ الْمَعْنَى قَرِيبٌ مِنِّي لِي
 إِذَا عَرَفْتَ الْخَالِقَ فِي الْجِسِّ لِأَحْظَ سَنَاهُ
 نَحْنُ أَحْبَابُ رَبِّي قَالِكُلُّ قَائِمٍ بِهِ
 إِسْمِي ابْنُ الْبُوزَيْدِي تَرْتَاخُ عَمَّا سِوَاهُ
 مَنْ لَا عَرَفَ مَا بَيْنَا وَإِذَا جَهَلْتَهُ فِينَا
 نَحْنُ أَحْبَابُ رَبِّي وَالْحُبُّ فِينَا مَشَاهُ
 مَا شَافَ مَنْ شَافَ اللَّهَّ قَلْدُ بِنَا تَحْظِي
 مَقِيمٌ فِي بَابِ اللَّهِّ مُقِيمٌ فِي بَابِ رَبِّي
 مَن لَأَقْرَبُ مَا جَرَّبُ مَعْدُوزٌ وَالْحَقُّ مَعَهُ
 مَا شَافَ مَنْ شَافَ اللَّهَّ مَن لَأَقْرَبُ مَا جَرَّبُ

مَنْ لَأَعْرِفَ مَقْصُودَهُ مَسْكِينُ جَاهِلِ مَوْلَاةِ
مَنْ لَا يُشَاهِدُ مَوْلَاةِ بُعِيدُ مَنْ لَا يَرَاهُ

وله أيضاً رضي الله عنه:

قُلْ لِلسُّدِيِّ لِأَمْنِي فِيهَا وَعَنْفِي
لَوْ عَرَفُوا عُدَالِي حَيْثُ لَمْ يَعْرِفْ شَانِي
فَإِذَا السُّرُّ بَدَا لَصَارُوا مِثْلَ حَالِي
هَذِي لَيْلِي قَدْ بَدَتْ مِنْ الْغَيْبِ لِلشُّهَادَةِ
ظَهَرَتْ لِبَغْضِيهَا اخْتَرَقَ الْفُؤَادُ
ظَهَرَتْ لِبَغْضِيهَا بِالْحُسْنِ تَلَوْنَتْ
جَلَسْنَا عَلَى حَضْرِهِ لِبَغْضِيهَا ظَهَرَتْ
سَقْتَنِي كَأَسِ التَّحْقِيقِ وَغَابَتْ عَنْ كُلِّهَا
سَقْتَنِي كَأَسَا يُخَلِّي فَلَوْ كُنْتُ تَذْرِيهَا
فِيَا طَالِبَ الْهَوَى مَعَ مُلُوكِ الْخَمْرَةِ
أَنَا صَاحِبُ الطَّرِيقِ مِنْ عَجَائِبِ الْقُدْرَةِ
قَوْلُهُ مَنْ دَنَى وَهَدَّتْنِي لِلطَّرِيقِ
لَبَاخَ بِمَا بُخْنَا اغْرَقْتَنِي فِي الْعَمِيْقِ
وَالغَيْبِ عَنِ السُّوَى نُورَهَا عَنِّي يُجَلِّي
أَنَا صَاحِبُ الطَّرِيقِ خَرَجْتُ مِنَ الْغَفْلَةِ
وَأَنْتَ مَظْهَرُ لِلتَّحْقِيقِ وَالغَيْبِ عَنِ السُّوَى
اشْرَبْ خَمْرِي تَفِيْقِ أَنَا الطَّبِيبُ الْمَشْهُورِ
وَذَاقَ سِرُّ الْقُنَا وَأَنْتَ مَظْهَرُ لِلتَّحْقِيقِ
قَهْرًا وَهُوَ الْمَعْدُورِ اشْرَبْ خَمْرِي تَفِيْقِ
لَبَاخَ بِمَا بُخْنَا وَذَاقَ سِرُّ الْقُنَا

قَوَا اللّٰهُ لَوْ قُلْنَا إِلَيْهِمْ مَا عَلِمْنَا
 قَلِيلاً مَنْ صَدَقْنَا إِلَّا الْخَوَاصُّ أَهْلُ الثُّورِ
 أَيَا خَلِيلِي انتِ مَسْرِعاً لِحَضْرَتِي
 لَا تَخْشَى مِنْ آفَاتِ ضَرِيحِي بَيْتُ الْمَعْمُورِ
 إِسْمِي سَاقِي الْمُرِيدِ مُحَمَّدُ بْنُ الْبُوزِيدِ
 نَعْرِفُ مِنْ بَحْرِ التَّوْجِيدِ وَيَدِي الْمُنْتَشُورِ
 ثُمَّ صَلَاةُ اللّٰهِ عَلَيَّ صَاحِبِ الْجَاهِ
 هُوَ نُورُ الْإِلَهِ هُوَ مِفْتَاحُ الظُّهُورِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَخَسَدُهُ
 هَذَا الْخَمْرُ يَا سَيِّدِي مَا اخْلَاةُ
 خَمْرُ الْمَغْنَى يَا حَافِظَ مَغْنَاءِ
 حَتَّى سَكَّرُوا بِهِ وَتَأَمُّوا
 يَا مُرِيدَ الدُّخُولِ حَضْرَةَ مَوْلَاةُ
 قَلْبِي خَضَعُ فِي الْقَوْلِ وَافْعَالُهُ
 حَتَّى لَا يَرَى فِي الْكَوْنِ سِوَاهُ
 وَيَسْفُسِي حَسْبًا فِي ذَاتِ مَوْلَاةُ
 وَيَبْقَى بِالْحَقِّ لَا بِهَوَاهُ
 وَيَسْتَنْظِرُ لِلْعَرْشِ وَمَا قَوْلَاهُ
 هَذَا بَحْرٌ عَمِيقٌ فِيهِ تَأَمُّوا
 شَرِبْنَا مِنْهُ وَمِنْ عَذْبَاهُ
 بِأَزْوَاجِنَا تَهْنَأُ فِي قَضَاهُ
 الْكَامُ وَالْخَمْرُ يَا فَاهِمَ مَغْنَاهُ
 هَذَا بِسَرِّي بِهِ إِخْوَانِي فَاهُ
 جَدِّي الْبُوزِيدِي ظَاهِرُ إِسْمُهُ
 صَلَّى عَلَيَّ فِي الْأَزَلِ مَوْلَاةُ

مُحَمَّدٌ سَقِي كَأْسَ الْمُدَامِ
 مَنْ ذَاقَهُ مُسْلِيءٌ بِالْقَرَامِ
 مِنْهُ شَرِبُوا سَادَةَ الْكِرَامِ
 وَغَابُوا عَنْ جَمِيعِ الْأَنَامِ
 وَيَخْبِي دَائِمًا عَلَى الدَّوَامِ
 يَنْتَالُ بِرِضَاهُ أَعْلَى الْمَقَامِ
 سُبْحَانَهُ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 فَنَاءً صَرْفًا يَا حَافِظَ النُّظَامِ
 يَصِيرُ بَرْزَخًا بَيْنَ أَبْحَرِ عِظَامِ
 وَمَا تَسَحَّتِ السُّرَى بِلَا أَوْهَامِ
 رِجَالُ الطَّرِيقِ وَاقْطَابُ الْإِسْلَامِ
 حَتَّى صَارَتْ الْأَوَانِي مُدَامِ
 وَجِزْنَا فِي الْعَظْمَةِ بِلَا الْجَسَامِ
 امْتَزَجَتْ صَارَتْ أَضَلَّ الْأَنَامِ
 مِنَ السُّوْجِدِ وَشِدَّةِ الْقَرَامِ
 مِنْ نَسْلِ الْهَادِي شَفِيحِ الْأَمَمِ
 وَكُلُّ الْمَلَائِكَةِ الْكِرَامِ

وَالْأَلُّ وَالصُّخْبُ وَمَنْ مَعَهُ صَلَاةٌ دَائِمَةٌ بِلَا أَنْفِصَامٍ

وله أيضاً رضي الله عنه :

سَاقِي الخُمَيْرِ سَقَانِي
يَا نَسِيدِي امْلَأِ الْأَوَانِي
أَدِرِ السِّكَّاسَ لِخِلَانِي
خَمْرِي تُرَى لِأَعْيَانِي
عَتَقْتُ فِي أَضَلِّ الدُّنَانِ
هَا هِيَ بَدَتْ عَلَيَّ الْكِيْرَانِ
كَمَانَتْ قَبْلَ كَوْنِ الْأَكْوَانِ
هَذِهِ خَمْرُ الْمَعَانِي
مَظَاهِرُ الْكَوْنِ كِيْرَانِ
يَذِرِي الخُمَيْرَ مَنْ كَانَ قَانِي
مُضَلِّياً عَنِ سَاقِي الْأَزْوَاجِ
مُخَمِّدٌ قُرَّةُ عَيْنِي
اسْمِي الْبُوزَيْدِي يَا إِخْوَانِي
قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قُنِّي

وله أيضاً رضي الله عنه :

لَمَّا قُنَيْتُ الْقَنَا مَا بَقَيْتُ إِلَّا أَنَا
فِي الْجِسِّ وَفِي الْمَعْنَى أَنَا الطَّالِبُ الْمَطْلُوبُ
سَرَابِي لِي مِثِّي وَسِرِّي فِي الْأَوَانِي
خَافَا يَكُونُ الثَّانِي أَنَا الشَّارِبُ الْمَشْرُوبُ
أَنَا الْكَاسُ أَنَا الخُمَيْرُ أَنَا الْبَابُ أَنَا الْحَضْرَةُ
أَنَا الْجَمْعُ أَنَا الْكَثْرَةُ أَنَا الْمُجِبُّ الْمَحْبُوبُ
كَمْ مِنْ مُرِيدٍ سَقَيْتُهُ مِنْ قُبُورٍ فَكَيْتُهُ
مِنَ الْعَفْلَةِ يَفْضِيْتُهُ كَسَيْتُهُ بِنِعْمِ الثُّوبِ

أَنَسَا الَّذِي ظَهَرَتْ خَمْرِي مِثِّي فَاضَتْ
 وَأَلْأَشْيَا بِمِي قَامَتْ أَنَا رَافِعُ الْحُجُبِ
 نَادَانِي مِنْ كُلِّ امْكَانٍ أَضْدَعُ وَيَشْرُ الْاِخْوَانُ
 بِالْقُرْبِ مَعَ الْأَمَانِ اللَّي يَتْبَعُكَ مَحْبُوبُ
 نَدَانِي يَا بُسُورِي سِدِي أَضْدَعُ بِشْرُ عِسْبَادِي
 بِالْقُرْبِ وَالْمَزِيدِ حَاشَا مُرِيدَكَ مَحْبُوبُ
 الْقَحْمُذُ لِلَّهِ الَّذِي قَوِي لِي أَمْدَادِي
 نَسَقِي مَنْ أَتَى عِنْدِي يَشْرَبُ غَايَةَ الْمَشْرُوبِ
 يَشْرَبُ كَأَسِ الْمَعَايِي يَفْنَى عَنْ كُلِّ قَانٍ
 يَغِيْبُ فِي ذَاتِ الْغَايِي يُشَاهِدُ عَلَّمَ الْغُيُوبِ
 مَنْ نُورُهُ تَجَلَّى يَا ذَا الْجُودِ وَالْجَلَالِ
 يَا رَبُّ عَالِي

وله أيضاً رضي الله عنه:

يَا عَاشِقُ الْمَعْنَى أَقْرَبُ لِي وَادْنَى
 لِنَسَقِي خَمْرَنَا فِي كُؤُوسِ الرَّاحِ
 خَمْرُنَا قَاضَتْ بِعَالِكَاسِ امْتَزَجَتْ
 لَمَّا تَعَاظَمَتْ غَيَّبَتِ الْأَقْدَاخِ
 نَارَتْ وَاسْتَنَارَتْ عَظَمَتْ وَانْتَشَرَتْ
 كَثُرَتْ وَأَتَحَدَتْ ذِي الْخَمْرَةِ يَا صَاخِ
 بِالزُّبُورِ حُنَى دَاوُدَ بِهَا عُنَى
 نُوحٍ بِهَا كَانَ كَسِيْرَ الْأَتَاخِ
 فِي الْمَهْدِ تَحَقَّقَتْ عَيْسَى بِهَا نَطَقَتْ
 بِهَذَا يَا عَاشِقُ بِهَذَا يَا عَاشِقُ
 بِالْوَجْدِ وَمَاجُوا عَشِاقَهَا هَاجُوا
 كُلُّهُمْ خَرَجُوا مِنْ سِجْنِ الْأَشْبَاخِ

أَنوَارُهَا سَطَعَتْ مِسْنُ ذَاتِي ظَهَرَتْ
 وَالْإِذْنَ قَدْ أَتَى شَمْسُهَا طَلَعَتْ
 أَتَى الْإِذْنَ سَاطِعٌ وَالْأَمْرُ يَا قَتَّى
 مُحَمَّدُ يَا صَادِقٌ لِنَفْسِي مَنْ أَتَى
 بِكَ طَابَ حَالِي أَقْدَمَ يَا مُنَازِعُ
 مُحَمَّدُ اضْلِي تَرَى الْأَمْرَ وَاقِعُ
 فَمَنْ نَظَرَ نَظْمِي يَا بَحْرَ الْحَقَائِقِ
 لَمَّا شَرِبَ مُوسَى أَنْتَ مَاوَى الْعَاشِقِ
 يَا مُرِيدَ النَّجَاحِ بَلَّغْتَ الْكَمَالِ
 أَفَنَ عَنِ كُلِّ حِجْسٍ وَيَدَا جَمَالِي
 أَذْكَرُ إِسْمَ الْإِلَهِ بِهِ اجْتَمَعَ شَمْلِي
 أَذْكَرُهُ بِالدَّوَامِ بَغْضِي صَارَ كُلِّي
 وَخَضِرَةَ الْفَلَاحِ مَا يَنْبَغِي وَهَمِي
 تَمَسُّكَ بِالضَّلَاحِ وَمَنْ عَرَفَ اسْمِي
 وَادْخُلَ حَضْرَةَ الْقُدْسِ خَمْرَةَ الْكُؤُوسِ
 تَجْلِسُ بِسَاطِ الْأَنْسِ فَلَقَ بِالْعَصَا
 بَاهِي يَا مَنْ تُبَاهِي وَكَسَّرَ الْأَوَاحِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

يَا مُرِيدَ النَّجَاحِ وَخَضِرَةَ الْفَلَاحِ
 أَفَنَ عَنِ كُلِّ حِجْسٍ تَمَسُّكَ بِالضَّلَاحِ
 أَذْكَرُ إِسْمَ الْإِلَهِ وَادْخُلَ حَضْرَةَ الْقُدْسِ
 أَذْكَرُهُ بِالدَّوَامِ تَجْلِسُ بِسَاطِ الْأَنْسِ
 وَخَضِرَةَ الْفَلَاحِ بَاهِي يَا مَنْ تُبَاهِي
 تَمَسُّكَ بِالضَّلَاحِ وَادْخُلَ حَضْرَةَ الْقُدْسِ
 وَادْخُلَ حَضْرَةَ الْقُدْسِ تَجْلِسُ بِسَاطِ الْأَنْسِ
 تَجْلِسُ بِسَاطِ الْأَنْسِ بَاهِي يَا مَنْ تُبَاهِي
 بَاهِي يَا مَنْ تُبَاهِي وَادْخُلَ حَضْرَةَ الْقُدْسِ
 وَادْخُلَ حَضْرَةَ الْقُدْسِ تَجْلِسُ بِسَاطِ الْأَنْسِ
 تَجْلِسُ بِسَاطِ الْأَنْسِ بَاهِي يَا مَنْ تُبَاهِي
 بَاهِي يَا مَنْ تُبَاهِي وَادْخُلَ حَضْرَةَ الْقُدْسِ
 وَادْخُلَ حَضْرَةَ الْقُدْسِ تَجْلِسُ بِسَاطِ الْأَنْسِ
 تَجْلِسُ بِسَاطِ الْأَنْسِ بَاهِي يَا مَنْ تُبَاهِي

اذْكُرْهُ يَا مُرِيدِ يَا طَالِبَ السَّمْرِيدِ
 اذْكُرْ يَا خَلِّي وَاشْطَخِ ذِي حَضْرَةَ التُّفْرِيدِ
 ادْخُلْ حَضْرَةَ الصُّفَا وَلِلْحَضْرَةِ لَا تَبْرَخِ
 اذْكُرْ ذِكْرَ اللُّسَانِ لِأَزْمِهَا أَخِي تَفْلَخِ
 اذْكُرْهُ ذِكْرَ الْقَلْبِ أَهْلِ الْجُودِ وَالْوَفَا
 اذْكُرْهُ ذِكْرَ السَّرِّ وَاتَّبِعْ نَهْجَ الْمُضْطَفَى
 وَتَضَحَّى لِلْبَقَاءِ بِتَغْمِيضِ الْعَيْنَيْنِ
 وَاشْمِي الْبُوزَيْدِي وَامْحُ جَمْعَ الْأَكْوَانِ
 وَتَضَحَّى لِلْبَقَاءِ ذَا مَقَامِ أَهْلِ الشُّرْبِ
 وَاشْمِي الْبُوزَيْدِي تَعْلَمُ جَمِيعَ الْغَيْبِ
 وَتَضَحَّى لِلْبَقَاءِ بَعْدَهُ سِرُّ السَّرِّ
 وَاشْمِي الْبُوزَيْدِي ذَا مَقَامِ أَهْلِ السُّكْرِ
 وَتَضَحَّى لِلْبَقَاءِ بَعْدَ فَنَاءِ الْفَنَاءِ
 وَاشْمِي الْبُوزَيْدِي تَصِيرُ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ
 وَتَضَحَّى لِلْبَقَاءِ وَجَدِّي مُحَمَّدِي
 وَاشْمِي الْبُوزَيْدِي شَفِيعَ فِي الْعِبَادِ
 وَتَضَحَّى لِلْبَقَاءِ يَوْمَ الْوَقْتِ الْمَوْعُودِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

أَنَا الْبَحْرُ الْوَايِسُ أَنَا هُوَ الْخَمَّازُ
 فَكُنْ لِي تَابِعِ تَسْقِي كُلَّ سَامِعِ
 أَنَسْوَارُهُ لَا يَمِغُ تُرْفَعُ عَنْكَ الْأَشْيَازُ
 كُلُّ قُطْبٍ بَارِعِ يَذْهَبُ عَنْكَ الْمَانِعِ
 أَنَسْوَارُهُ لَا يَمِغُ مَا فِيهِ أَغْيَازُ
 كُلُّ قُطْبٍ بَارِعِ تَصِيرُ أَنْتَ الصَّادِعِ
 أَنَسْوَارُهُ لَا يَمِغُ صَافِي مِنَ الْأَكْدَازِ
 كُلُّ قُطْبٍ بَارِعِ فَلِي يَبَايِعِ
 أَنَسْوَارُهُ لَا يَمِغُ بِالسَّرِّ وَالْإِجْهَارِ

كُسْلُ غَوِثٍ شَايِعٍ وَاسِيْعُ الْأَقْسَاذِ
قَهْرَاراً وَجَبْرَارِ هُوَ عَبِيدِي تَابِعِ
كُلُّ وَالِي خَاصِعِ لِي بِسَالَانِكِسَاذِ
وَمَنْ لِي يُنَازِعِ حُكْمِي عَلَيْنَهُ وَاقِعِ
كُلُّ الْكَوْنِ الْوَايِعِ رَافِضِ الْإِفْسَارِ
وَالْمَرْشُ الْمُنْتَسِعِ هُوَ غَيْرُ تَابِعِ
كُلُّ نُورٍ سَاطِعِ وَالْقَلْبُ الْدَوَاذِ
وَالجِنَانُ الْوَايِعِ فِي قَبْضَتِي ضَايِعِ
وَالسَّاجِدُ وَالرَّايِعِ وَالشَّمْسُ وَالْأَقْمَارِ
وَالعَاصِي وَالطَّايِعِ فِي قَلْبِي يَا سَامِعِ
هَذَا مِنِّي وَاقِعِ ظِلَامٌ وَأَتَوَاذِ
هَذَا مُغْطِي الصَّانِعِ كُلُّ مَاءٍ تَابِعِ
أَعَزَمَ يَا مُنَازِعِ مِيزَانٌ وَكَوْتَرِ
وَأَقْدَمَ لِي سَارِعِ كَلْهُمَ يَا سَامِعِ
تَسْنَالُ فِي الْأَسْرَارِ وَالْحَوْضُ وَالنَّازِ
مَنْ فِيهِ يُشَانِعِ كَلْهُمَ لَوَامِعِ
فَذَاكَ بِمَزْمَارِ فِي اللَّيْلِ وَالْأَسْحَارِ
تَسْنَالُ فِي الْأَسْرَارِ فِي رِضَايَ طَامِعِ
مَنْ فِيهِ يُشَانِعِ فِي الْمَوْتِ وَالْمَحْشَرِ
فَذَاكَ بِمَزْمَارِ مَلْجَأُ رَاجِعِ
تَسْنَالُ فِي الْأَسْرَارِ كُسْلٌ وَقَتٌ وَأَغْضَارِ
مَنْ فِيهِ يُشَانِعِ وَمَنْ فِيهِ يُشَانِعِ
فَذَاكَ بِمَزْمَارِ مَا فِيهِ إِنْكَازِ
تَسْنَالُ فِي الْأَسْرَارِ إِلَّا قَوْلُ الْقَاطِعِ
مَنْ فِيهِ يُشَانِعِ وَدَعِ كُسْلُ عَازِ
فَذَاكَ بِمَزْمَارِ وَأَقْدَمَ لِي سَارِعِ

أَخْتِمَ قَوْلِي الْوَاسِعَ بِصَلَاةِ الْمُخْتَارِ
هُوَ لَنَا شَافِعٌ فِي كُلِّ مِنَ الدَّارِ
أَضْحَابُهُ التُّوَابِعُ أَلْسَادَاتُ الْأَخْيَارِ
بِقَضَائِهِمْ يَا سَامِعُ تَسْأَلُ ذَا الْأَمِشْقَارِ
إِسْمِي زَاهُ شَائِعٌ أَلْبُوزَيْدِي الْخُمَارِ
سَاقِي كُلِّ وَالْبِعِ كُسُوفِ الْأَسْرَارِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

أَلْسُهُ أَلَّهُ قَوْلِي لَا تَخْشَى مِنِّي مِنْ عُدْلِي
هُوَ هُوَ شَفِئِي أَذْكَرُهُ يَا خَلِّي تَسْأَلُ الْعِرْقَانِ
أَغْرَمَ لِي وَاجِرِ نَهَارِي وَلَيْلِي هُوَ ذَاتِي وَتَفْئِئِي
تَشْرَبُ مِنِّي وَاجِرِ تَسْأَلُ ذَا الْقَفْخِرِ يَا جَمْعَ الْإِخْوَانِ
وَتَخْرُجُ عَنِّي نَفْسِي بِالْعِلْمِ وَالسُّرِّ تَنْبَعُ بِالْعِرْقَانِ
تَشْرَبُ مِنِّي وَاجِرِ تَفِيثُ مِنَ الْعُمْرِ تَفُوزُ بِالتُّدَائِي
وَتَخْرُجُ عَنِّي نَفْسِي وَفِعْلُكَ وَوَضْفُكَ عَنِّي نُورِ الْأَعْمِيَانِ
تَسْبِقُ لِي كَمَالِي كَمِثْلِي السَّرْجَالِي فُزْتُ بِالْإِخْسَانِ
إِنْ أَرَدْتَ قُرْبِي نَهَيْتُ لِي الشُّرْبُ بِصَدَقِ السُّرْبِ وَحُبِّ الْإِخْوَانِ
تَشْرَبُ مِنِّي كَأَمِي غَبُّ الْأَتْفَاسِ تَفْنُ عَنِ الْإِخْسَانِ
تَأْخُذُ عَنِّي عِلْمِي لَا يَنْقِي لِي وَهْمِي وَخُلُقِي الرَّحْمَانِ
تَصَافُ بِالسُّلْمِ

وَخُذْ مِنِّي سِرِّي بِأَلْعِزِّ وَالْفَخْرِ
 وَبِدَعِ الزَّمَانِ صَافٍ مِنَ الْكَدْرِ
 تَشْرَبُ بِلَا فِتْجَالٍ وَيَلَا مَكْيَالٍ
 تَبَشِّرُ بِالْوُضُولِ ذَا سِرِّ الْأَبْدَالِ
 تَدْخُلُ لِلْحَضْرَةِ كَمِثْلِ الْفُحُولِ
 عَالِي الدُّرَّةِ الْبَيْضَا حَمْرَةَ الشُّذُولِي
 تَمْسُكُ تَشْجُومَرُ بِالْقَضْلِ وَالْمِئْتَه
 تَرَاهُ أَخِي جَهْرًا أَنْتَ وَالْأَجْبُه
 ذِي أَمْدَادِ النُّبِي الْمَوْلَى عَنكَ يَرْضَى
 بِهِ تَمَّ سَفِيدِي وَيَقَابُ تُخَضِّي
 لِلْحَلَّةِ لَبْسِنِي طَوَى لَهَا تَنْظُرُ
 أَنَا لَهُ إِنْنَا بِصِيرُهُ لَكَ تَزْهَرُ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقُلْ وَلَا فُخْرًا
 وَأَرْضَ عَنْ أَشْثَاذِي ذِي أَمْدَادِ الْحَضْرَةِ
 وَجَمِيعِ الْخِلَانِ مَن وَقَفَ بِالْبَابِ
 وَجَمِيعِ الْإِحْسَانِ يُغْطِي بِلَا حِسَابِ
 وَجَمِيعِ الْإِحْسَانِ أَدْنِي بِالسُّرُودِ
 وَجَمِيعِ الْإِحْسَانِ لِأُمَّتِي نَهْدِي
 وَجَمِيعِ الْإِحْسَانِ وَمَنْ السُّخُوفَ أُمِّي
 وَجَمِيعِ الْإِحْسَانِ بِثُورَةِ حَضْرَتِي
 وَجَمِيعِ الْإِحْسَانِ فِي الْحِجْسِ وَالْمَعْنَى
 وَجَمِيعِ الْإِحْسَانِ عَنِ الْكُلِّ فُرْنَا
 وَجَمِيعِ الْإِحْسَانِ وَالِهِ وَصَخْبِي
 وَجَمِيعِ الْإِحْسَانِ وَأَهْلِيهِ وَأَوْلَادِهِ
 وَجَمِيعِ الْإِحْسَانِ هُوَ بِخَرِّ أَمْدَادِي
 وَجَمِيعِ الْإِحْسَانِ بِهِ تَمَّ شَعَادِي

إِسْمِي الْبُوزَيْدِي أَبِي عَسْنِ جَدِّي
مَعْرُوفٌ بِالْبَلَدِ وَجَمِيعِ الْعِرْقَانِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

نُبِّدَا بِاسْمِكَ يَا سَلَامَ يَا ذَا الْجُودِ وَالْإِنْعَامِ
يَا ذَا الْفَضْلِ وَالْكَرَمِ يَا خَالِقَ الْعِبَادِ
تَنَزَّهْتَ عَنِ الزَّمَانِ وَالْوَقْتِ كَذَا الْمَكَانِ
وَالْجِهَةِ كَذَا الْأَزْكَانِ لِرِجَالِ الصُّوفِيَّةِ
أَذْنِي بِالْبُزَيْدِيَّةِ نَسَقِي النَّاسَ الْكُلِّيَا
نَادَانِي يَا عُبَيْدِي يَا حَبِي يَا بُوزَيْدِي
مَنْخَشُوكَ وَدَادِي مِنْهُمْ أَفْرَادٌ وَأَقْطَابُ
فِي الْحَيْنِ اسْقَيْتَ الْأَحْبَابَ لَيْسُوا بِغَمِّ الثِّيَابِ
طَرِيقُهُ مَوْضُوقُهُ بِالصَّدَقِ مَعَ الْوَقَا
مُقْصِدُهُ لِيَسْأَلُوكَ بِالسِّرِّ وَالْمَعْرِفَةِ
هَلُمَّ يَا إِخْوَانِي كَذَا النَّفْسِي لِيَلْشُكُوكَ
لِيَتَعَلَّمُوا كُلُّكُمْ تَصِيرَ مَلِكُ الْمُلُوكِ
وَكُلُّكُمْ أَزْهَارُ لِحَيْثُ الْعِرْقَانِ
لِيَتَعَلَّمُوا كُلُّكُمْ تَرَى كُلَّ الْأَغْيَانِ
وَكُلُّكُمْ أَزْهَارُ فَرَعُكُمْ وَأَضْلُكُمْ
فَهَذِهِ التَّصِيحَةُ يَظْهَرُ مِنْكُمْ سِرُّكُمْ
لِيَتَعَلَّمُوا كُلُّكُمْ وَأَنْسِرَارُ لَكِنْ رُؤْيَا الْأَغْيَارِ
وَكُلُّكُمْ أَزْهَارُ لِيَخْلُقِ مَفْرَحَهُ
فَهَذِهِ التَّصِيحَةُ بَسَلِيسَانِ مُبَرَّحَهُ
هَلُمَّ يَا أَسْيَادِ فِي مَقَامِ الْإِفْرَادِ
مَنْ خَضِرَةَ الْأَخْدِ مَضْدَعٌ وَلَا تَجْحَدِ
مِنْ حَضِرَةِ الْأَخْدِ وَسُبُلِ الْإِرْشَادِ
هَلُمَّ يَا أَسْيَادِ عَمَّتْ كُلُّ الْأَكْبَادِ

وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى بَذْرِ الثَّمَامِ
وَأَكْبَهُ وَالْأَضْحَابَ هُوَ أَضْلُ الْأَنَامِ
وَالرُّضَى عَنْ أَسَاذِي وَازْوَاجِهِ وَالْأَقْرَابِ
عَنهُ نَسَقِي الْعِبَادِ وَاضْهَارِهِ وَالْأَحْبَابِ
فِي لَحْظَةِ الْأَشْهَادِ هُوَ بَسْحَرُ أَمْسَادِي

وله أيضاً رضي الله عنه:

يَا مَنْ تَطْلُبُ وَضَلَهَا وَتَشْرَبُ مِنْ كَأْسِهَا
أَقْصِدْهُمْ لِأَجْلِهَا تَسْمِسُكَ بِأَهْلِهَا
وَمَنْ تَوَجَّهَ لَهَا وَاشَأَلْهُمْ بِمَضْلِيهَا
إِذَا انْجَدَبَ إِلَيْهَا يَسْتَفُوكَ مِنْ خَمْرِهَا
وَمَنْ يَنْظُرُ إِلَيْهَا تَمْتَعُ بِحُسْنِهَا
يَا مَنْ تَطْلُبُ لِقَاهَا وَكَانَ مِنْ أَهْلِهَا
أَقْصِدْ وَأَنْظُرْ لَهَا وَرَفَعَتْ سِثْرَهَا
كَيْفَ يَضْبِرُ مَنْ رَأَاهَا تَمْتَعُ بِسِنِّيَّهَا
أَقْصِدْ وَأَنْظُرْ لَهَا أَيْنَ يَجِدُ غَيْرَهَا
كَيْفَ يَضْبِرُ مَنْ رَأَاهَا إِذَا بَاخَ بِسِرِّهَا
أَقْصِدْ وَأَنْظُرْ لَهَا أَيْنَ تَجِدُ مِيرَهَا
كَيْفَ يَضْبِرُ مَنْ رَأَاهَا تَجِدُ رُوحَكَ مَعَهَا
أَقْصِدْ وَأَنْظُرْ لَهَا إِذْ قَاهُوا بِحُسْنِهَا
كَيْفَ يَضْبِرُ مَنْ رَأَاهَا سَامِخِي بِمَضْلِيهَا
أَقْصِدْ وَأَنْظُرْ لَهَا وَذَاقَ مِنْ هَوَاهَا
كَيْفَ يَضْبِرُ مَنْ رَأَاهَا وَاتَّقِنِ بِرِضَاهَا
أَقْصِدْ وَأَنْظُرْ لَهَا وَأَمْرَ بِأَمْرِهَا
كَيْفَ يَضْبِرُ مَنْ رَأَاهَا سَقْتِنِي مِنْ مَائِهَا

نَطَقَتْ بِصَوْتِهَا وَعَيَّبْتَنِي فِيهَا
 سَقَّتَنِي بِحُبِّهَا فِيهَا غَيْبَةُ الْوُجُودِ
 ظَهَرَتْ بِحُسْنِهَا وَمَزَّقَتْ سِثْرَهَا
 عَمَّتَنِي بِشُورِهَا وَلَمْ يَسْبِقْ لِي وَجُودِ
 قَرَّبْتَنِي إِلَيْهَا مَلَكْتَنِي سِرُّهَا
 سَطَقَتْ بِدَوِيسِهَا وَلَا تَخْشَى مِنْ جَحُودِ
 وَمَنْ يَنْكُرُ إِلَيْهَا كَانَ مَحْجُوبٌ عَلَيْهَا
 تَحْرُمُهُ مِنْ سِرِّهَا كَانَ مِنْ ذَلِكَ مَطْرُودِ
 وَمَنْ يَعْرِفُ قَدْرَهَا وَكَانَ مِنْ جَزْبِهَا
 رُوحَهُ يَأْشُرُ بِكُفَيْهَا مَهْرَهَا لَيْسَ مَعْدُودِ
 فَوَضَّ أَمْرَكَ إِلَيْهَا يَا مَنْ ذُقْتَ سِرُّهَا
 كَرَمَتِكَ بِفَضْلِهَا وَأَنْفَكْتِ مَنْ الْقِيُودِ
 ابْنُ الْبُوزِيدِ لَهَا عَبْدًا فِي طَاعَتِهَا
 مَثَمَكُنْ بِحُبِّهَا نَارُهُ زَادَتْ وَقُودِ
 صَلَّيْتُ بِإِذْنِهَا طَهَ بِمِفْتَاحِ سِرِّهَا
 هُوَ الْمُبِيدُ لَهَا مُحَمَّدُ سَيِّدُ الْوُجُودِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

يَا لِأَيْمِي لَا تَلُومِ امْهَلْ عَلَيَا
 الْحُبُّ أَفْنَانِي وَأَمْلَسَكُنِي رَاعِيَا
 أَنَا الْعَاشِقُ وَالْعِشْقُ مِنِّي إِلَيَا
 هَبْ نَسِيمِي مِنْ عُلَاهُ تَيَا
 وَأَنْفَقْتِ أَسْرَارَ كَانَتْ رَتْقِيَا
 أَهْلًا وَسَهْلًا بِطَلْعَةِ الثُّرَيَا
 سَمِعْتِ نِدَاءَ تَعَرَّضْتِ إِلَيَا
 وَأَنْقَذْتَنِي مِنْ قِيُودِ الْوَهْمِيَا
 وَقَدْ دَارَتْ لَنَا كَأْسُ الْحُمِيَا
 لَا شَكَّ تَعَذَّرْتَنِي لَوْ تَعَلَّمْ خِيَابِي
 مَا لِي طَائِفَةٌ لِكُتْمِ الْحَقِيقَةِ
 أَنَا الْحَبِيبُ وَقَضِي أَهْلُ الْمَحَبَّةِ
 شَرَحْ لِي صَدْرِي بِهِ دَامَتْ حَيَاتِي
 وَتَارَتْ الْأَكْمُونَ مِنْ جَبِي وَنَشْوِي
 مَرَحِبًا مَرَحِبًا بِالْعَامِرِيَّةِ
 وَقَالَتْ يَا عَاشِقُ تَجَرَّدْ لِزُورِي
 وَاجْلَسْتَنِي فِي أَعْلَى الْمَقَامَاتِ
 خَمْرَةٌ لِتَسْبِي مُلُوكِ الطَّرِيقَةِ

وَبَدَا تُورِّهَا فِي كُلِّ الْمَكَانَاتِ
لَغَبِثَتْ بِهِ عَنْ كُلِّ الْمَخْسُوسَاتِ
فِي بَحْرِ الْمَعَانِي حُطَّ الرِّحَالَاتِ
وَاخْلَعْتَ تَعْلُكَ عِنْدَ بَابِ الْخَمَرَاتِ
لَا تَسْخَشِي مِنْ فَرْعٍ وَمِنْ آفَاتِ

طَلَعَتْ شَمْسٌ عَلَى نَجْمِ الْمَعِيَا
لَوْ ذُقْتَ يَا جِلِّي لَذِيذَ الثُّرَيَّا
اخْلَعْ عِدَارَ الْجِسْرِ وَكُنْ فَنِييَا
حُطَّ الرِّحَالُ فِي بَحْرِ الْأَخْدِيَا
لَكَ الْبُشْرَى يَا جِلِّي وَكُنْ هَنِييَا

وله أيضاً رضي الله عنه :

الْأَخِيذِ الصُّمَمِ وَالْمَطْطِيسِ
عَلَى الثُّبِيِّ الْمُضْطَفَى الْكَرِيمِ
مَا دَامَ مَلِكُ رَيْنَا الْقَمَّارِ
وَمَا لَهَا مِنْ أَرْكَانِ التُّخْفِيقِ
بِإِسْنَادِ الرَّجَالِ أَهْلِ الشُّوقِ
مُسْتَحْمَدُ بْنُ قَدُورِ الْوَكِيلِ
وَشَرِيكَتُ مِنْ كُؤُوسِ الْجَمَالِ
مَنْعَالِ أَشْسِيَاخِ السُّنْدَانِي
وَمِنْ عُنُصْرِهِ مِيَاةٌ تَجْرِي
وَتُسَوِّرُهُ مِنْ مِيَاةِ مَلَأَ الْأَقَاقِي
مِنْ نَسْلِ الْهَادِي صَاحِبِ الْبِعْرَاجِ
فَهُوَ مِنْ شُيُوخِنَا الْأَقْطَابِ
بِإِسْنَادِ الدُّزْقَاوِي الْمُرَبِّي
هُوَ الْقُطْبُ الشُّرَيْفُ الْكَامِلِ
بِإِسْنَادِ الشُّرَيْفِ النَّسَبِ
أَقْضَاهَا بِدُونِ مَا تَنَاهِي
لَهُ الْعَيْنَايَةُ مِنَ الْمَمْنَانِ
أَبُو الْقَاضِي سِرُّهُ تَابِعُ
فِيئَةُ الْمُفْرِدِ لِلْخَوَاصِ
غَابَ وَافَقَ كُلَّ الْإِحْسَاسِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَدِيمِ
وَأَفْضَلِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ
وَالِكِهِ وَصَاحِبِهِ الْأَخْيَارِ
فَهَذِهِ بِسَلْسَلَةِ طَرِيقَتِي
ذَكَرْتُهَا بِحَسَبِ التَّرْقِي
أَوْلَهُمْ شَيْخُنَا الْكَامِلِ
عَلَى يَدَيْهِ كَانَ لِي وَصَالِي
حَتَّى وَصَلْتُكَ غُرْفَ الْأَمَانِ
صَارَ قِيَاضُهُ مِنْ مِيَاةِ يَسْرِي
بَلَّغَنِي الْقَنَامَ مَعَ الْبَقَا
عَنْ شَيْخِهِ أَبِي عَزْهِ الْمَهَاجِي
يَسْقِي طَرِيقَ الْجَمْعِ وَالصُّوَابِ
عَنْ شَيْخِهِ مَوْلَايَ الْقُرَيْبِي
ثُمَّ عَنْ مَوْلَى عَلِيِّ الْجَمَلِ
ثُمَّ إِلَى الْعَوْتِ الشَّيْخِ الْعَرَبِي
عَنْ أَبِيهِ أَحْمَدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
ثُمَّ إِلَى أَبِي السُّنْدِ الْيَمَانِي
وَهُوَ أَخَذَ عَنْ أَبِرْقَاوِي الْجَامِعِ
عَنْ أَبِي الْقَيْضِ قَاسِمِ الْخِطَّاصِي
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقَاسِي

قَدْ قَنَسِي عَمَّا سِوَاهُ
 عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ غوثِ الزَّمَانِ
 يَسْقِي الْمُرِيدَ سُقْيَةَ الْوِضَالِ
 ثُمَّ إِلَى الْقُطْبِ الرَّبَّانِيِّ يُوسُفِ
 ثُمَّ إِلَى الْقُطْبِ الرَّبَّانِيِّ
 عَنْ أَبِيهِ أَبِي الْقَضْلِ عَلِيِّ الْمَعْرُوفِ
 ثُمَّ إِلَى الْفَحَامِ الْقُطْبِ النَّاصِحِ
 عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ أَحْمَدَ الزُّرُوقِيِّ
 عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ أَحْمَدَ بْنِ عُثْبَةَ
 ثُمَّ إِلَى يُوشَفَ الْقَدِيرِ لَاحِ
 عَنْ شَيْخِهِ عَلِيِّ بْنِ وَاقَا
 فَكُلُّ هَؤُلَاءِ عَارِفِينَ
 عَنِ الشُّيْخِ دَاوُدَ بْنِ بَاخِلِيِّ
 ثُمَّ إِلَى الصُّنْدَانِيِّ الْمُزِينِيِّ
 عَنِ الشَّاذَلِيِّ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ
 لَهُ كَلَامٌ فِي الطَّرِيقِ عَالِي
 وَهُوَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ مَشِيشِ
 عَنِ الْعَطَّارِ الزُّبَاتِ الْمُسْطَيْسِيِّ
 ثُمَّ عَنْ تَقِيِّ الدِّينِ الصُّوفِيِّ
 وَهُوَ أَخَذَ عَنْ فخرِ الدِّينِ
 ثُمَّ عَنْ نُورِ الدِّينِ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ
 ثُمَّ عَنْ مُحَمَّدِ تَاجِ الدِّينِ
 وَكُلُّهُمْ أَقْطَابُ كَامِلِينَ
 ثُمَّ عَنْ زَيْنِ الدِّينِ الْقَزْوِينِيِّ
 ثُمَّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوِينِيِّ
 عَنِ الْمُرَبِّي سَعِيدِ قُطْبِ الصُّوفِيَّةِ

وَلَمْ يَجِدْ فِي الْكَوْنِ غَيْرَهُ
 هُوَ السَّاقِي كُؤُوسَ الْمَعَانِي
 مَنْ بِحُبِّهِ يَسْرُقِي لِلْكَمَالِ
 الْقَاسِي الصُّوفِي الْعَارِفِ
 أَبِي الْفَيُوضَاتِ غوثِ الزَّمَانِ
 الصُّنْهَاجِيِّ بِخَيْرِ التَّصَوُّفِ
 صَاحِبِ الشُّفَا وَالسَّرِّ الْوَاضِحِ
 الْعَارِفِ فِي بَحْرِ الْمَعَانِي وَالتَّحْقِيقِ
 الْحَضْرَمِيِّ رَضِيَّ اللُّهُ عَنْهُ
 نُورَ الْحَقَائِقِ وَالسَّرِّ بَاحِ
 عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّفَا
 وَكُلُّهُمْ لِلشُّرَابِ يَهْدُونَ
 عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَطَاءِ اللُّهُ الْكَامِلِ
 فَهُوَ الْوَارِثُ أَشْرَازَ الْقُدْسِ
 وَيَسْرُخُ لَا يَبْغِيَانِ دُونَ مَيْنِ
 وَلَطِيفُ التَّحْقِيقِ عَنْهُ عَالِي
 هُوَ الْقُطْبُ الْجَامِعُ بِلا تَفْتِيشِ
 سِرُّ مَعْنَاهُ فِي الْقَلْبِ يَضِيءُ
 هُوَ الْقُطْبُ الْكَامِلِ الشَّرِيفِ
 هُوَ الْكَنْزُ الْمَشْهُورُ بِالتُّبَيِّنِ
 قُطْبِ الشُّرَابِ إِمَامِ التُّكْمِيلِ
 وَهُوَ عَنْ مُحَمَّدِ شَمْسِ الدِّينِ
 فِي بَحْرِ الْمَعَانِي عَارِفِينَ
 هُوَ مَنْ زَادَ فِي الشُّكْرِ تَمَكِينِ
 جَمَعَ الْبَحْرَيْنِ ظَاهِرٍ وَيَاطِنِ
 وَكُلُّهُمْ يَسْقِي شَرَابَ الْأَضْفِيَا

عَنْ مُحَمَّدٍ فَتَحَّ السُّعُودِ
 عَنْ مُحَمَّدٍ جَابِرٍ بَخْرِ الْمَعَانِي
 فِي الْمُلْكِ بُرْقَانِ لَهُ شَوَاهِدِ
 وَيَرْزُخِ الْبِحَارِ أَضْلِ السُّنْفِ
 آلِ وَصَخْبِ شَمْسِ الْعِرْقَانِ
 وَصَهْرُ الْمُضْطَفَى بِذَا خَبِيرُ
 وَعَنْهُ كُلُّ أَمْدَادِ الْعِرْقَانِ
 فَلَوْلَا مَا بَدَأَ مِنْ وَجُودِ
 وَالصُّخْبِ وَأَقْطَابِ الْعِرْقَانِ
 وَرَمَلِ الْأَرْضِ وَأَمْوَاجِ الْبِحَارِ
 آلِ وَصَخْبِ مَعَ أَقْطَابِ الصُّفَا
 شَرَعَهَا لَنَا رَبُّ الْأَرْيَابِ
 إِذْ فِيهِ سَوَاءُ الْعَقِيدِ وَالْحُرِّ
 عَلَى نَبِيِّهِ وَمُضْطَفَا
 وَصَخْبِهِ أَقْطَابِ الْأَوْلِيَا
 فَلَا عَلَيْهِمْ مِنْ كَيْدِ الشَّيْطَانِ
 عَلَيْهِ سَلَامٌ اللَّهُ صَاحِبِ الرَّسَائِلِ
 مُحَمَّدٍ أَضْلِ كُلِّ الْأُصُولِ
 وَالْأَلِ وَالصُّخْبِ أَفْضَلِ أُمَّةِ
 الْوَاحِدِ الْأَحَدِ الَّذِي لَا يَمُوتُ
 الْمُصَدِّرِ بِالْعَظْمَةِ وَالتُّفْرِيدِ
 وَمَوْصُوفِ بِأَوْصَافِ الْكَمَالِ
 عَلَى عَبْدِهِ بِالْحَقِّ وَالصُّوَابِ
 وَيَحَقُّ صَاحِبِ الْمُنْجِزَاتِ
 وَيَمَّا أَتَى خَيْرُ الْأَنْبَاءِ
 الْبُورِزِيدِي لِرَحْمَةِ الْمَوْلَى رَغِيبِ

عَنْ شَيْخِهِ سَيِّدِنَا سَعْدِ
 ثُمَّ إِلَى السُّفْرُودِ الْبَغْرُودِ
 ثُمَّ إِلَى الْحَسَنِ الْقُطْبِ الزَّاهِدِ
 عَنِ الْقُطْبِ الْأَكْمَلِ جَمْعِ الْجَمِيعِ
 لَهُ الْجَزَا بِالرُّضَا وَالرُّضُوسَانِ
 سَيِّدِنَا عَلِيِّ الْأَمِيرِ
 إِذْ هُوَ بَابُ حَضْرَةِ الرَّحْمَانِ
 ثُمَّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَاسِطِ الْوُجُودِ
 صَلَّى يَا رَبِّ عَلَيْنِهِ وَالْأَلِ
 وَصَلِّ عَلَيْنِهِ عَدَّةَ الْأَخْجَارِ
 وَصَلِّنَا عَلَى الْحَبِيبِ الْمُضْطَفَى
 صَلَاتُهُ جَاءَتْنَا فِي الْكِتَابِ
 فَصَلُّوا عَلَى الْهَادِي صَلَاةَ السُّرِّ
 قَالِحْمَدُ لِلَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ
 وَاللَّهُ سَادَاتِنَا الْأَضْفِيَا
 لِنَنْزُولِ التُّظْهِيرِ فِي الْقُرْآنِ
 ثُمَّ عَنِ الْأَمِيرِ جَبْرِيلَ
 يُسَبِّحُ الْإِنْسِلَامَ إِلَى الرَّشُودِ
 عَلَيْهِ صَلَاةَ اللَّهِ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ
 ثُمَّ إِلَى رَبِّ الْبِرَّةِ وَالْحَبْرُوثِ
 الْمُنَزَّرِ عَنِ الْإِطْلَاقِ وَالتُّقْيِيدِ
 إِلَهُ الْخَلْقِ ذُو الْجَلَالِ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ مُنَزَّلِ الْكِتَابِ
 اللَّهُمَّ بِحَقِّ هَذِهِ السَّادَاتِ
 اغْفِرْ لِمَنْ آمَنَ بِالْإِنْسِلَامِ
 وَاغْفِرْ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَبِيبِ

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الثَّمَامِ
عَلَى طَه سَيِّدِ الْأَنَامِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

عَلَيْكَ بِتَفْوَى اللَّهِ حَيْثُ تَوَجَّهْتَ
وَحَسُنَ الظَّنُّ بِالْعِبَادِ إِنْ شِئْتَ
وَهَبْ عَرْضَكَ لِلخَلْقِ صَادِقاً إِنْ كُنْتَ
وَلَوْ أَدَاكَ وَاحِمِلْ أَذَاهُمْ وَاصْبِرْ حَتَّى
إِنَّ الرُّضَا بَابُ اللَّهِ وَالصَّبْرُ يَا فَتَى
وَقُمْ وَاجْتَهِدْ فِي الفِرَاضِ وَالثَّقَلِ يَا فَتَى
وَعِبْ عَنْكَ وَالغَيْبَةَ فِي الغَيْبِ إِنْ غِيبْتَ
وَرَأَيْتَ جَمَالَ المَعْنَى فِي الحُسْنِ إِنْ جِئْتَ
سَلَكْتَ طَرِيقَ القُرْبِ هَكَذَا إِنْ كُنْتَ
أَمَامَكَ أَقْوَامٌ تَرَاهُمْ إِذَا تَهَتَّ
حِجَابُكَ هُوَ القُرْبُ بِالقُرْبِ قَدْ غِيبْتَ
فَإِنَّكَ وَهُمْ بِالجَهَالَةِ مَا دُمْتَ
فَيسِرُكَ مَرْمُوزٌ فِي نَفْسِكَ إِنْ قُلْتَ
أَزِلْ مِنْكَ وَصِفَ البُعْدِ بِالْوَصْفِ قَدْ تَهَتَّ
وَبَعْدَهَا فَجَرُ الصُّبْحِ فِي الوَصْلِ قَدْ بَدَتْ
فَهَذَا سِرُّ الرُّجَالِ إِنْ كُنْتَ قَدْ جِئْتَ
وَبِعَ نَفْسِكَ لَهُمْ حَقِيقاً إِذَا شِئْتَ
وَلَا زِمَ آدَابَ البَرِّ فِي البَحْرِ إِنْ هَمَّتْ
وَقُمْ بِمِيزَانِ العِلْمِ فِي كُلِّ مَا قُمْتَ
وَصِفَةً هَذَا العِلْمِ مِنْ أَيِّ مَا جِئْتَ
فَإِنْ كُنْتَ قَدْ حَصَلْتَ هَذَا فَوَاصِلِ

وَالصَّلَاةُ بِسَلَاةٍ مَفْصَامِ
وَاللَّهُ وَصَنَعَهُ الكِرَامِ

وَكُنْ كَرِيمَ الأخْلَاقِ فِي السَّرِّ وَالجَهْرِ
سُرُوراً مُؤَبِّداً مِنَ اللُّبِّ وَالقَشْرِ
تُرِيدُ بَهَاةً ثُمَّ فَخراً عَلَى فَخْرِ
يُرَى صَبْرُكَ القَوِيِّ وَالرُّضَا بِالأَمْرِ
بِهِ تَنَالُ المَقَامَ الأَعْلَى مِنَ الشُّكْرِ
وَكُنْ ظاهِراً فِي البَرِّ وَالقَلْبُ فِي البَحْرِ
وَكُنْ حَاضِراً فِي الغَيْبِ وَالسَّرِّ وَالجَهْرِ
إِلَى بِلَادِ العِيَانِ بِالصُّخْرِ مِنْ سُكْرِ
وَالأَفْسِرِ مَا دَامَ يَوْمُكَ فِي العُمْرِ
عَنِ الكَوْنِ وَإِلَّا فِائِكَ فِي السُّنْرِ
وَلَوْلَا وَجُودُ القُرْبِ لَمْ تَكُنْ فِي الهَجْرِ
وَإِنْ جَاءَكَ التَّحْقِيقُ صِرْتَ عَيْنَ الأَمْرِ
فَإِنَّكَ عَيْنُ السَّرِّ وَأَنْتَ لَمْ تَذِرْ
وَلَوْلَا ذَلِكَ لَكُنْتَ فِي أَنوارِ البَذْرِ
شُمُوسُ الصُّحَى تَبْدُو إِلَى آخِرِ العَصْرِ
لِحَضْرَتِهِمْ فَاهْجُرْ هَوَاكَ كُلَّ الهَجْرِ
مَقَاماً تُقِيمُ فِيهِ بِالمُتَحِّ وَالنُّضْرِ
وَكُنْ قائِماً بِالعَدْلِ فِي الخَيْرِ وَالشَّرِّ
إِلَّا أَنْ عِلْمَ الحَالِ خَيْرٌ عَلَى خَيْرِ
تُشَاهِدُ وَصِفَ الذَّاتِ بِارتِفَاعِ السُّنْرِ
وَإِنْ كُنْتَ تَرَاهُ فَصِفْ بِبَابِ العَصْرِ

وَبِذَلِكَ
آيَاتِ الْمَجْبُورِينَ
فِي مَقَامَاتِ الْعَارِفِينَ

للعارف بالله تعالى الشيخ عدة بن تونس المستفانجي

ضبطه وصححه وعلوه عليه
الشيخ الدكتور عاصم إبراهيم الكيالحي
الحسيني الشاذلي الترقاوي

قال رضي الله عنه :

وَاللَّهِ مَا سَقَوْنِي حَتَّى عَطِشْتُ
وَمَا كُنْتُ حَيًّا بِاللَّهِ حَتَّى
وَمَا أَضْبَحْتُ مُرِيداً قَدِيراً
وَمَا كُنْتُ بِهِ سَمِيماً بِصِيراً
وَمَا صِرْتُ فِيهِ بِالْعِلْمِ حَتَّى
وَمَا كُنْتُ كَلِيماً مُنَاجِياً
إِنَّ مَهْرَ الْحَبِيبِ عِزُّ فِي ذُلِّ
وَمَنْ يَرْوِي الْوِضَالَ دُونَ مَهْرِ

وله أيضاً رضي الله عنه :

مَدَدْتُ يَدِي لَمَّا شَاهَدْتُكَ سَنَدِي
فَتَيْتُ فِيكَ حَتَّى كُنْتُ مِنِّي بَصْرِي
نَطَقْتُ بِكَ مَعْنَى وَالنَّاسُ فِي أَرْلِ
طَوَيْتُ مَشْكَلِي كَمَا تُطَوِي الظَّلَالَ ضَحَى
أَنَا الظَّلَالَ وَلَا وَجُودَ أَمَلِكُ
وَأَنْتُمْ الشَّمْسُ فِي الْأَكْوَانِ مَا فَيْتَتْ
وَاللَّهِ مَنْ رَأَى مِنْ غَيْرِ مَا شَبِهَ
أَمَا الْعَدَدُ إِذَا حَقَّقْتَ صُورَتَهُ
وَرَقْمُ ثَانِيَةٍ كَرَقْمِ ثَالِثَةٍ
مَا تَمُّ مِنْ خَطَلٍ إِذَا مَا تَنَوَّعَتْ
وَلَا يَخْفَى وَجْهُهُ فِي كُلِّ أَوْجْهِهِ
أَمَا تَرَى سَوَاداً بِالْعَيْنِ فِي بَيَاضِ

وله أيضاً رضي الله عنه :

سَائِقَ الْأَزْوَاجِ لَمْ يُبْقِ لِي غَيِّ
حُسْنُهُ الذَّاتِي فِي عَيْنِ الذُّوَابِ

وَمَا بَلَّتْ هُدَايَ حَتَّى هَدَيْتُ
فِيهِ مِثُّ وَعَنْ كَوْنِي فَتَيْتُ
حَتَّى عَجِزْتُ عَمَّا قَدْ هَوَيْتُ
حَتَّى صَمَمْتُ وَحَتَّى عَمَيْتُ
تَرَكْتُ الْعِلْمَ بِالْجَهْلِ رَضَيْتُ
حَتَّى بَكَمْتُ بِالْعَيِّ اِزْتَدَيْتُ
غِنَاءً فِي فَاقَةٍ قَدْ ذَرَيْتُ
فَهَيْهَاتَ الْعَقِيمُ وَمَا رَوَيْتُ

وَلَوْلَاكَ مَا كُنْتُ وَلَا مَا كَانَتْ يَدِي
وَكُنْتُ مِنِّي سَمْعِي وَرُوحِي فِي جَسَدِي
لَبَيْتُ مُغْتَرِفاً بِالْوَاحِدِ الْأَحَدِ
إِذَا الشَّمْسُ أَشْرَقَتْ فِي مُسْتَوَى الْكَبِيدِ
إِلَّا إِذَا جُدَّتُمْ بِالْثُورِ وَالْمَدَدِ
تَرَى عَلَى مَشْكَايَ بِالْوَجْدِ وَالْتِمَدِ
رَأَى الَّذِي مَالَهُ فِي الْكَوْنِ مِنْ عَدَدِ
وَجَدَّتَهُ وَاجِداً مَالَهُ مِنْ قَدَدِ
كُلِّ مِثْلِهَا قَائِمٌ بِالْأَحَدِ الصُّمَدِ
مِوَى الْمَدَدُ بَدَا بِحَسْبِ الْخَلْدِ
إِلَّا عَلَى أَلَمَةِ عُمِي بِالرُّمَدِ
وَالْعَيْنُ كِلَاهُمَا عِنْدَ كُلِّ أَحَدِ

بِشُهُودِ مَلَكُوتِ كُلِّ شَيْءٍ
كَشَمْسٍ قَدْ أَشْرَقَتْ فِي كُلِّ فَيِّ

يَا لَهَا مِنْ خَوَارِقِ عَظَمَتْ
سُقَيْتُ مِنْ حُسْنِهَا كَأَسِّ الْهَوَى
مَا لَذَّةُ الْعَيْشِ إِلَّا عَطْفَةٌ
سَمِيدٌ وَاللَّهُ مِنْ هَمِّ بِهَا
تَفْحَاتُ السُّلَّةِ أَنْتُمْ أَبْدَأُ
مَنْ أَرَادَ الْحَقُّ حَقًّا وَأَتَى
أَنْتُمْ الْإِكْسِيرُ مِنْ بَيْنِ الْوَرَى
مِنْ صُحْبَةِ الْقَوْمِ قَوْمٌ شَرَفَتْ
أَهْلُ صِدْقٍ وَوَقَاءٍ وَصَفَا
مَنْ عَاشَ فِي ظِلِّكُمْ بُشْرَاهُ قَدْ
لَا أَحْرَمَ اللَّهُ بِكُمْ مُذْنَفًا

وله أيضاً رضي الله عنه:

تَنَازَعَنِي رُوحِي وَشَبَّحِي فَمَنْ أَنَا
فَإِنْ قِيلَ لِي رُوحٌ بَقَيْتُ بِلَا شَبَّحٍ
ضَلِلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِ لَوْلَا ذَلِيلُهُ
فَأَيَّقَنْتُ أَنْ الشَّيْءَ رُوحِي وَمُهَجَّتِي
وَلَمَّا أَقَاضَ النَّاسُ مِنْ حَضْرَةِ الصُّفَا
فَأَنْتَ مُخَلَّقٌ وَغَيْرُ مُخَلَّقٍ

وله أيضاً رضي الله عنه:

رُوَيْدَكَ يَا صُبْحُ هَلْ لَكَ مِنْ خَبِيرٍ
رُوَيْدَكَ فَاتْرُكِ الدِّيَارَ حَلِيْمَكَةَ
مُصَابٍ بِهِ جَلُّ السَّجَلِ فِي زَمَنِ
عَزِيْزٍ بِهِ شَحُّ الزَّمَانِ مُقْتَفِيَا
اللَّهُ يَنْبَعْتُ فِي كُلِّ قَرْنٍ رَجُلًا
مَاتَ الَّذِي قَدْ كَانَ بِاللَّهِ نُصْرَتُهُ
مَاتَ الْعَلَاوِي فَمَنْ لِلدَّيْنِ يَنْصُرُهُ

لَمْ تُبْقِ فِي الْحَيِّ مَبِيتًا غَيْرَ حَيِّ
تَهَتْ بِهِ عَنِ الْكَوْنِ يَا أَخِي
مِنْ حَبِيبٍ يَمُنُّ بِهَا عَلَيَّ
وَلَقَدْ هَمَّتُ بِهِ وَهَوَّ قَتْنِي
قَوَا فَوْزَ مَنْ نَالَ مِنْكُمْ رُقِي
مِنْ غَيْرِ أَبْوَابِكُمْ فَهَوَّ فِي عَنِي
كَمْ كَسِيرٍ بِتَكْسِيرِكُمْ شَفِي
فَعَلَا الْكَوْنُ صَدَاهُمْ بِدَوِي
خُلُقَاءِ الرُّسُلِ مِنْ غَيْرِ مُرِّي
عَاشَ بِاللَّهِ عَلَيَّ أَحْسَنَ زِي
مِنْ رِضَاءٍ لَا يَطْوِيهِ الدُّهْرُ طِي

لَقَدْ جَرَّتْ فِي أَمْرِي فَمَنْ لِي بِمَنْ يَذْرِي
وَإِنْ قِيلَ لِي شَبَّحَ فَأَيْنَ رُوحِي تَسْرِي
هَلْ أَتَى عَلَيَّ الْإِنْسَانَ حِينَ مِنَ الدُّهْرِ
وَلَمْ يَكُنْ مَذْكُورًا فِي عَوَالِمِ الْأَمْرِ
تَسَمَّتْ رُوحِي زَيْدًا وَرُوحَكَ بِعَمْرٍو
وَإِلَهُكَ وَتَرَّ قَاطِرِ الشَّفَعِ فِي الرَّثْرِ

أَتَطْلُعُ وَشَمْسُ الْهُدَى عَلَيَّ مَفْرٍ
رَفَقًا عَلَيَّ تَارِكِ اللَّذَاتِ بِالسَّهْرِ
أَصْبَحَ فِيهِ شَرَعُ الْمُخْتَارِ فِي خَطْرِ
مَا جَاءَ فِي الْأَثْرِ عَنْ مَيْدِ الْبَشْرِ
بِهِ الدَّيْنُ يَنْجَلِي مِنْ وَضْمَةِ الصُّغْرِ
وَكَانَ بَيْنَ الْوَرَى كَالْعَيْثِ وَالْمَطْرِ
مَاتَ الْعَلَاوِي فَمَنْ لِلْأَنْثَى وَالذَّكْرِ

مَاتَ الْعَلَاوِي فَمَنْ لِلدِّينِ يَنْشُرُهُ
 مَاتَ الْعَلَاوِي فَمَنْ لِلنَّاسِ يُرْشِدُهُمْ
 مَاتَ الطَّيِّبُ فَمَنْ لِلدَّاءِ يُلْجِمُهُ
 مَاتَ الْحَكِيمُ فَمَنْ لِلْقَلْبِ يَغْمُرُهُ
 مَاتَ الْحَبِيبُ صُبْحاً مِنْ بَعْدِ بُغْيَتِهِ
 سُورِنَعَةً يَا لَهَا ثَوَائِي لِأَذْعَةٍ
 دُمُوعٌ سَائِلَةٌ أَفِيدَةٌ مُزَقَّتْ
 تَنَادَتْ خِلَّتُهُ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ
 صَبِيحَةٌ تَرَكَّتْ فِي الْقَلْبِ شُغْلَتَهُ
 لَيَوْمٍ مِنْ أَيَّامِ الزَّمَانِ تَشْهَدُهُ
 حَبِيبٌ لَوْ يُقْتَدَى بِمِثْلِهَا ذَهَباً
 عَوَارِفُهُ الْغَرُّ مَا لَهَا مِنْ شَبَبِهِ
 فَكَمْ بِهِ حَسُنَتْ نَفْسٌ قَدْ بَغَى بِهَا
 تَسَامَتْ فُضَائِلُ الْعَلَاوِي قَائِلَةٌ
 رَعَا اللَّهُ تِلْكَمُ الْجَلَالَ مَا حَبِيتْ

وله أيضاً رضي الله عنه :

يَا زَفِيحَ الْقَدْرِ أَحْمَدُ يَا إِمَامَ الْعَارِفِينَا
 يَا عَلَاوِي يَا مُمَجِّدُ قَامِقِينَا سِنْدِي قَامِقِينَا
 أَنَا الْعَاشِقُ الْمُتَهَدِّدُ بِجَفَاءِ الرَّاحِلِينَا
 لَسْتُ أَنْسَاكَ يَا أَحْمَدُ وَالْحُبُّ مِنِّي لَا يُنْقَدُ
 وَإِنْ طَالَ الْعَهْدُ بِنَا لَمْ أَزَلْ فِيهِ زَهِينَا
 قَالِقَلْبُ بِكَ مُعَزِّبُ زَادَهُ الشُّوقُ حَنِينَا
 فَضْلُكَ عِنْدِي لَا يُجْحَدُ مَلَأَ قَلْبِي يَقِينَا
 مِنْ مَدِّكَ الْمُؤَمِّدُ سِرُّ اللَّهِ نُورٌ يُوقَدُ
 كَشَمْسٍ فِي الْعَالَمِينَا سَقِينَا كَأْساً مَعِينَا
 فَعُدْنَا وَالْعَوْدُ أَحْمَدُ شُرْنَةُ جِينَا فَجِينَا

نِيرَانُ الشُّوقِ لَا تُحْمَدُ لَقَدْ رَضِيَتْهَا دِينَا
 هِيَ سِرِّي بِهَا أَسْعَدُ هِيَ رُوحِي بِهَا تُحْمَدُ
 دَوْنَتْ بِالْأَسْمِ الْمُفْرَدُ فِي حَلْبَةِ السَّابِقِينَا
 أَنْتَ الْمَبْعُوثُ الْمَجْدُدُ جَزَاكَ اللَّهُ يَا أَحْمَدُ
 جَهْدَتْ فَكُنْتُ أَوْحَدُ دَاءَ فِي الْقَلْبِ مَكِينَا
 ذَلِكَ الْحِزْبُ الْمُؤَيَّدُ أَزَلَّ الْوَهْمَ الْمَلْبُدُ
 بِرِضْوَانِ مُتَزَايِدُ لِأَمْرِ الدِّينِ يَقِينَا
 وَأَنَا الْعَبْدُ الْمُؤَيَّدُ وَالْحَقُّ حَقٌّ لَا يُرَدُ
 صَلُّ يَا رَبِّ وَمَجْدُ فِي نُضْرَةِ الذَّاكِرِينَا
 وَحِزْبَ اللَّهِ الْمَشِيدُ بِقَلَمِكَ الْمُهَيَّئِدُ
 مَا لَاحَ نَجْمٌ وَغَرْدُ بِأَلِكِرَامِ الْكَاتِبِينَا
 قَدْ عَظَّمَ الْخَطْبُ وَقَاضَ الْبَلَاءُ أَنْتَ الْقُدْوَةُ الْمُسَاعِدُ
 فِيهِ رَغْدٌ وَيَرْقُ فِيهِ صَلَاءُ تَضْحَى بِهِ مُسْتَعِينَا
 مِنْ قَضَاءِ يَبْدُو عَلَيْهِ شَقَاءُ خَاشَاكَ نَبْقَى مُتَكَّدُ
 فِي قُيُودِ شَدِيدَةِ أَسْرَاءُ فِي جَوَارِكُمْ أَمِينَا
 قَعَمَ الْجَزَعُ وَضَاقَ الْقَضَاءُ عُدَّةً مِنْكَ يُشِيدُ
 طَائِرٌ فِي الْعَالَمِينَا حَضْرَةَ الْهَادِي نَبِينَا
 وَآلِهِ الطَّاهِرِينَا صَفْوَةَ الْخَلْقِ مُحْمَدُ
 وَأَنْصَارَهُ الْهَادِينَا وَأَنْصَارَهُ الْهَادِينَا
 مَا لَاحَ نَجْمٌ وَغَرْدُ طَائِرٌ فِي الْعَالَمِينَا

وله أيضاً رضي الله عنه :

يَا عَظِيمًا يُرْجَى لِكُلِّ عَظِيمٍ قَدْ عَظَّمَ الْخَطْبُ وَقَاضَ الْبَلَاءُ
 جَلَلٌ عَمَّنَا كَشِيبِهِ صَيِّبٍ فِيهِ رَغْدٌ وَيَرْقُ فِيهِ صَلَاءُ
 يَا لِإِسْلَامٍ وَالْمُسْلِمِينَ طُرًا مِنْ قَضَاءِ يَبْدُو عَلَيْهِ شَقَاءُ
 رَحْمَاكَ رَبِّي بِوَيْبَادٍ حَيَارَى فِي قُيُودِ شَدِيدَةِ أَسْرَاءُ
 نُودِي فِي النَّاسِ بِسُوءِ تَفْسِيرِ قَعَمَ الْجَزَعُ وَضَاقَ الْقَضَاءُ

عَالَةً عَرَايَا جِيَاعَ ضِمَاءَ
 دَاهَمَ شُهُنْ فِشْنَةَ عَمِيَاءَ
 أَذْلَةَ صَرُعِي مَسْنَا الْفَنَاءَ
 أَجِبِ الْمُضْطَرَّ غَشَاهُ الْوَبَاءَ
 وَالطَّرْفُ قَرِيحٌ وَالْعَقْلُ مَبَاهُ
 وَيَرْضَوَانِكَ يَكُونُ الْعَطَاءُ
 بِالرُّسُولِ الْأَكْرَمِ يُلْغَى الْعَنَاءُ
 بِسُورِ وَجْهِكَ يَسِيمُ الشُّفَاءُ
 وَحَاشَا أَنْ يَخِيبَ فِيكَ الرَّجَاءُ
 وَإِنْ عَذُبْتَ فَعَذَلْ وَدَوَاءُ
 بِعَقِيْبِكَ أَحْسَنُوا أَمْ أَسَاؤُوا
 يَا كَرِيمًا مَا مِثْلُهُ كَرَمَاءُ
 فَاغْفُ عَنَّا فَالْعَفْوُ مِنْكَ صَفَاءُ
 وَاخْتِمْ لَنَا عُمْرًا مَدَاهُ رِضَاءُ
 عَيْنُ رَحْمَةِ اللَّهِ بِهِ الْجَلَاءُ
 مِنْ آلٍ وَصَحْبٍ مَا فَاضَ السَّمَاءُ

كَمْ صَبِيَّةٍ ظَلَّتْ فِي الْوَرَى يَتَامَى
 وَنَسْوَةَ تَبْكِيْنَ فِي كُلِّ بَيْتِ
 يَا غِيَاثُ بِبَابِكَ قَدْ وَقَفْنَا
 أَغِيثِ الْمُسْتَنْيْتَ قَدْ عَيْلَ صَبْرًا
 دَعْوَتَاكَ رَبِّي وَالسَّقْلَبُ جَرِيحُ
 دَعْوَتَاكَ رَبِّي مَا لَسْنَا سِوَاكَ
 بِإِسْمِكَ الْأَعْظَمِ يُرْجَى دُعَانَا
 بِسِرِّكَ الْمَضُونِ فِي كُلِّ شَيْءٍ
 أَنْتَ أَوْقَفْنَا بِبَابِكَ نَدْعُو
 إِنْ رَجِمْتَ فَبِفَضْلِ مِنْكَ نُحْمَى
 فَعَلَى كُلِّ حَالَةٍ أَنْتَ أَوْلَى
 يَا رَجِيمًا بِرَحْمَتِكَ أَغْنِنَا
 يَا عَفُورًا فَاعْفِرْ فَإِنَّكَ عَفُورُ
 وَقَفْنَا أَجْرَتَا مِنْ سُوءِ الطَّوَارِي
 وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عِمَادِي
 وَالسَّلَامِ الشَّامِلِ لِكُلِّ فَرْدٍ

وله أيضاً رضي الله عنه:

فَتِيهٌ وَلَا تُبَالِ فَقَدْ طَابَ الْهَوَى
 إِنْ قِيلَ لِي هُبَالِي قُلْتُ وَمَنْ يَسْوَى
 وَإِنْ لَجُوا عُدَالِي فِي تَلْوِينِ الْبَلْوَى
 وَلَا زَلْتُ فِي حَالِي وَالنَّجْمُ إِذَا هَوَى
 مَا لَهُ مِنْ مِثَالٍ فِي وَصْفِكُمْ يَزْوَى
 لَقَدْ دَكَّتْ جِبَالِي وَدَكَّتِ الْقُرْوَى
 فَالْكُلُّ فِي اضْمِحْلَالٍ مُلْتَوِي مُنْطَوَى
 وَضِلِّي بِلَا انْفِصَالٍ فِي السَّرِّ وَالنُّجْوَى
 يَخْكِي عَنِ الرُّجَالِ وَيَرْضَى بِالْحَوَى

يَا مَلِيحَ الدَّلَالِ يَا مُهْجَةَ الْجَوَى
 مَلَكْتُمْ مِسِي بَالِي غِيبْتُ عَنِ السَّوَى
 حُبُّكُمْ رَأْسُ مَالِي حَاشَا عَنْهُ نَعْوَى
 قَدْ كُنْتُ بِكُمْ مَالِي مِنْ قَبْلِ الْإِسْتِوَى
 خِلْ عَلَى التَّوَالِي فِي حُبِّكُمْ يَتَوَى
 مَاذَا يُبْدِي مَقَالِي وَبِوَادِي طَسْوَى
 تَجَلَّى ذُو الْجَلَالِ لَا طُورَ لَا رِضْوَى
 إِنْ بُحْتُ بِالْوِصَالِ حَقًّا وَلَا غُرْوَى
 يَا خَيْبَةَ آمَالِ مَنْ عَاشَ بِالتَّوَى

أَيْنَ أَنْتَ يَا خَالِي مِنْ الشَّجَى الْمَكْوَى بِنَارِ فِي الْأَنْجَالِ وَتُورِ فِي الْمَأْوَى
 قَبْلَ أَنْ رُمْتَ وَصَالِي فَاذنِ مِنِّي تُرْوَى تُسْقَى بِلَا فِنْجَالِ مِنْ حَمْرَةِ الْقُدْوَى
 صَلَّى رَبُّ وَوَالٍ سَلَاماً كَالرَّوَى عَلَى تَاجِ الْأَرْسَالِ نَبِيْنَا الْأَقْوَى
 وَعَلَى كُلِّ وَآلِي مِنْ رِجَالِ الْفَثْوَى سَادَتِنَا الْأَفْضَالِ أَيْمَةَ الثَّقْوَى

وله أيضاً رضي الله عنه :

يَا لِأَيْمِي كُفَّ الْمَلَامَ رَانِي بِحَبِي سَالِي
 مَوْلَى الْقُبَّةِ مَوْلَى الْمَقَامِ الْعَلَاوِي بَدْرُ التَّمَامِ
 يَا سَائِلِي طَابَ الْفَرَامِ شَرِبِنِي كَأْسَ مِنَ الْمُدَامِ
 يَا سَعْدَكَ تَفْطِنُ مِنَ الْمَنَامِ فَاعْشَقْ وَلَا تُبَالِي
 سَيِّدِي بَعْدَكَ رَبُّ الْأَنَامِ تَهْتِئِي وَاتْرُوْهُ الْأَوْهَامِ
 بِالنُّظْرَةِ يَشْفِي مِنَ الْأَسْقَامِ تَفْلُخْ وَاتَّكُونِ ابْتِحَالِي
 سَيِّدِي الْعَلَاوِي يَا إِمَامِ مَنْ لَا يَفْهَمُ هَذَا الْكَلَامِ
 بَلَغَ قَضِي يَوْمَ الزَّحَامِ يَفُكُ مِنَ الْأَعْلَالِي
 أَنَا وَمَنْ رَعَى الذَّمَامِ اطِّبِيبُ يُعَالِجُ بِالْأَقْوَامِ
 تَلْمِيذُكَ قَابِلُ ذَا النُّظَامِ يَشْفِي مِنْ كُلِّ اغْلَالِ
 نَفْرَحُ يَتَسَلَّى بِآلِي إِذَا تَلَاوَمَ وَرَدُّ بِالسُّتُوَامِ
 بَشْرِي وَلَوْ فِي الْمَنَامِ تَرَى الْبُرْهَانَ الْجَالِي
 تَذَرِكُنَا فِي يَوْمِ الْخِتَامِ مَائِدَ عَلَى الرَّجَالِي
 نَطْلُبُ مِنْكَ تَضَعِي لِي مَسَائِدَ عَلَى الرَّجَالِي
 بَشْرِي وَلَوْ فِي الْمَنَامِ نَفْرَحُ يَتَسَلَّى بِآلِي

أَتَصَلِّي وَائْتَنِي بِالسَّلَامِ دَائِمَ عَلَيَّ التَّوَالِي
 عَلَيَّ الْهَادِي خَيْرِ الْأَنَامِ مُحَمَّدُ رَئِيسَ مَالِي
 وَالْأَلِ وَالصُّحْبِ الْكِرَامِ سَادَتِنَا الْمَوَالِي
 مَا سَبَّحَ طَيْرُ الْحَمَامِ جِئْسُ الْوَرِثَانِ الْجَالِي

وله أيضاً رضي الله عنه :

بَدِيعُ الْحُسَيْنِ فِي الْحَيِّ تَجَلَّى
 وَأَيُّنَ السَّبْدُ إِذَا مَا تَدَلَّى
 مَحَاسِنٌ وَاللَّهُ تُنْسِي الشُّكْلَى
 مَحَايِبُنْ قَدْ سَادَتْ بِهِ الْأَوْلَى
 كَانَتْ هِيَ الْخَمْرُ بِهَا تَوَلَّى
 حَمِينَةٌ فِي الْقَدْحِ الْمُسَعَّلَى
 أَشْهَى مِنْ الشُّهْدِ ذَوْقُهَا أَخْلَى
 يُدِيرُهَا سَاقٍ بِهَا تَسَلَّى
 حَدِيثُهُ الْوَحْيِيُّ كُلَّمَا يُنَلَّى
 مَنْ رَأَهُ زَاى الرَّفِيقِ الْأَعْلَى
 كَفَى بِهِ السَّفَرُ الَّذِي لَا يَغْلَى
 كَلْبَلَةُ الْقَدْرِ مَا مِثْلُ لَيْلَى
 قَدْ تَخَلَّى مِنْ بَعْدِ مَا تَخَلَّى
 فَازَ بِحُلَّةٍ بِهَا تَحْسَلَى
 هَبِينَا لِمَنْ فِي هَوَاةٍ قَتَلَى
 فَصَلْ يَا رَبِّي صَلَاةَ مُثَلَى
 كُلَّ مَا صَلَّى عَابِدٌ وَصَلَّى
 وَأَلْبِهِ وَصُحْبِهِ وَالْفَضَلَى

وله أيضاً رضي الله عنه :

يَا صَاحِبِي هَلْ قُزْتُ بِهِ وَهَلْ شَاهَدْتُ سَنَاءَهُ
 وَهَلْ مِتُّ فِي حُبِّهِ وَهَلْ سَمِعْتُ بَدَاءَهُ

وَهَلْ كُنْتَ فِي حَيِّهِ مُعْرَبِدًا بِهَوَاهُ
 وَإِلَّا فَاسْأَلْ عَلَيْهِ إِنَّ كُنْتَ الَّذِي تَعْنِيهِ
 لَيْتَهُ يَذْرِي مَا بِهِ وَابْتِغِ مِنْهُ رِضَاهُ
 يَعْمَلُ بِمَا يُوصِيهِ يَا مَنْ لَا سَعَى إِلَيْهِ
 وَيُسَخِّبِيهِ بِرَبِّهِ وَتَسْضَرِفُ مَا دَهَاهُ
 يَجْلِسُ عَلَى عَرْشِهِ يَضْحَبُ شَيْخًا يَهْدِيهِ
 هَذَا الْفَوْزُ بِعَيْنِهِ لَا يَضْغَى لِمَا سِوَاهُ
 مُشْتَفِلًا بِشَأْنِهِ يُغْنِيهِ عَمَّا يُلْهِبِهِ
 قُرْبِي مِنْ قُدْسِهِ ثُمَّ يَبْقَى بِبَقَاهُ
 لَا تُظِيرُ لِي يَحْكِيهِ يَضْحَى مِنْ بَعْدِ قُضْلِهِ
 أَرْجُوهُ يُخَيِّبُنِي بِهِ فِي حَضْرَةِ مَنْ حَبَاهُ
 ذَلِكَ الَّذِي تَعْنِيهِ وَيَشْرَبُ بِكَأْسِهِ
 وَتَرْضِي أَهْلَ بَيْتِهِ وَالْخُسْرَانُ مَا عَدَاهُ
 قُلْتُ أَذْعُو بِأَمْرِهِ رَبِّي وَقَسْمِي إِلَيْهِ
 فِي سِرِّهِ وَتَجْوَاهُ مُتَّفَانِي فِي هَوَاهُ
 مُؤَبِّدًا بِتَضَرُّهِ تَاهَ عَقْلِي بِحُسْنِهِ
 مَنْ لِسِرِّهِ اضْطَفَّاهُ وَدَنَائِي مِنْ صَفَاهُ
 صَلَّى يَا رَبِّي عَلَيْهِ أَنَا جَنْبُهُ قَاذِرُهُ
 وَمَنْ فِي الدِّينِ اقْتَفَاهُ لِلطَّاقَةِ مَعْنَاهُ
 صَلَاةُ تُبْنِي رِضَاهُ قُلْتُ أَدْعُو بِأَمْرِهِ
 مَا لِي سِوَاهُ نَحْشَاهُ فِي سِرِّهِ وَتَجْوَاهُ
 كَالَّذِي كَانَ يَرْعَاهُ مُؤَبِّدًا بِتَضَرُّهِ
 صَلَاةُ تُبْنِي رِضَاهُ مَنْ لِسِرِّهِ اضْطَفَّاهُ
 وَمَنْ فِي الدِّينِ اقْتَفَاهُ صَلَّى يَا رَبِّي عَلَيْهِ

وله أيضاً رضي الله عنه :

يَا طَالِبَ اللّٰهَ بَادِرِ	وَاعْتَنِينِمْ وَقْتاً تُمِيسِنَا
إِمَامٍ بِهِ تُفَاخِرِ	جَاءَتْكَ فِيهِ الْبَشَائِرِ
طَبَهُ يُبْرِئِي السَّرَائِرِ	كُلُّ مَنْ فِي الْعَالَمِينَا
فَاضْطَبِرْ خَلِي وَصَابِرِ	بَابُ اللّٰهِ بِهِ عَامِرِ
فَادْكُرِ اللّٰهَ وَذَاكِرِ	يُخَيِّبِي مَنْ كَانَ دَفِينَا
حَتَّى بَدَا فِي الْمَائِرِ	يُفْنِيكَ عَنِ الظُّوَاهِرِ
فَوَاحِشِرَةَ الْمُكَايِرِ	وَأَرْضِ بِالَّذِي رَضِينَا
مُصِيراً عَلَى الْكَبَائِرِ	عَسَاهَا تَحْلُو الْمَرَائِرِ
هَكَذَا شَأْنُ الْمُعَاصِرِ	ذَكَرَ قَوْمٍ عَارِفِينَا
وَيَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرِ	هَامُوا بِهِ فِي الْعَشَائِرِ
صَلِّ يَا رَبُّ وَتَابِرِ	فِي كُلِّ شَيْءٍ مُّسِينَا
وَأَلِ الْبَيْتِ الْأَزَاهِرِ	بِالْبَصْرِ وَالْبَصَائِرِ
	لَا يَرَى الْإِنْصَافَ دِينَا
	بِالْعَدَاوَةِ يُجَاهِرِ
	لَا يَذَرِي مَادَا دَرِينَا
	يَغْبُدُ خَلْفَ السَّتَائِرِ
	فِي الْأَوَائِلِ وَفِينَا
	شُئْنُ اللّٰهِ تُسَايِرِ
	وَيَسْأَلُ الصَّادِقِينَا
	يُغْرِفُ الْبِرُّ وَالْفَاجِرِ
	صَلَاةً تُرَضِّي الْأَمِينَا
	مُحَمَّدٌ كَثُرَ الْمَفَاخِرِ
	وَأَضْحَاهِ الْهَادِينَا
	مَا لَبَّى لِيْلَهُ زَائِرِ
	مِنْ عِبَادِ قَانِتِينَا

وله أيضاً رضي الله عنه :

أَلصُّبْحُ بَدَا	مِنْ شَمْسِ الْهُدَى	وَالْفَضْلُ غَدَا	فِي قُبُضَتِهِ
فَقُمْ وَأَعْتَنِمْ	أَيْهَا الْكَرِيمِ	فِي مُسْتَعَانِمِ	مَا تَشْتَهِيهِ
فِيهِ الدَّوَاءُ	فِيهِ الشِّفَاءُ	فِيهِ الْهَيْئَاءُ	بِأَنْوَاعِهِ
فِيهِ الْكِرَامُ	فِيهِ الْهُمَامُ	فِيهِ الْإِمَامُ	وَكَمَى بِهِ
هُوَ ذُو الْمِفْتَاحِ	سَاقِي الْأَزْوَاحِ	فَرْزُهُ تَرْتَاخِ	بِعَطْفَتِهِ
مَوْلَى الْبَشَائِرِ	صَافِي السَّرَائِرِ	مُهْدِي الْأَكَابِرِ	لِنِسْبَتِهِ
عَالِي الْمَرَاتِبِ	عَالِي الْمَطَالِبِ	كُلُّ الرُّغَائِبِ	فِي صُحْبَتِهِ
آتَاهُ الرَّحْمَانُ	فِي هَذَا الزَّمَانِ	بُشْرَى وَأَمَانِ	لِاتِّبَاعِهِ
مَنْ شَاءَ الْوِصَالِ	وَنَيْلِ الْأَمَالِ	فَالْيُفَنِ الْخَيَالِ	فِي نَظَرَتِهِ
فَجَلَّ وَأَعْتَبِرْ	فِي ذَا الْمَظَاهِرِ	تَجِدْهَا لَا غَيْرِ	فِي حَضْرَتِهِ
أَيْسَرَ مَا تَرَى	فِي هَذَا الْوَرَى	سِرٌّ قَدْ جَرَى	مِنْ طَلْعَتِهِ
مَعَايِي الْأَشْبَاخِ	فِي سِرِّ الْأَزْوَاحِ	وَأَنْتَ الْمِضْبَاخِ	فِي مَشْكَاةِ
فِيكَ الرَّحْمُوتِ	فِيكَ الْمَلَكُوتِ	فِيكَ الْجَبْرُوتِ	لَا رَيْبَ فِيهِ
لَيْتَكَ تَفِيئُ	لِمَعْنَى الطَّرِيقِ	وَتُلْغِي التَّفْرِيقِ	بِأَجْمَعِهِ
حَتَّى لَا تَخِيبَ	مِنْ قُرْبِ الْقَرِيبِ	وَتُسْقَى نَصِيبِ	مِنْ خُمْرَتِهِ
خَمْرَةَ الْمَمْنُونِ	خَمْرَةَ الْمَجُونِ	خَمْرَةَ الْفُقُونِ	فِي تَوْجِيدِهِ
سِرُّ اللَّطَائِفِ	نُورُ الْمَعَارِفِ	كَنْزُ السَّعَوَارِفِ	عَلَيْكَ بِهِ
مَنْ لَا يُبَالِي	بِتِلْكَ الْمَوَالِي	لَا شَكَّ خَالِي	لَا خَيْرَ فِيهِ
طَرِيقُنَا	فِي زَمَانِنَا	ذُخْرٌ وَمُسْتَسْنَى	لِسَالِكِهِ
طَرِيقُ الْوُضُوءِ	طَرِيقُ الرُّسُولِ	طَرِيقُ الْمُحْصُونَ	مِنْ أُمَّتِهِ
صَلِّ يَا رَقِيبَ	صَلَاةَ مُنِيبِ	مِنْ سِرِّ الْحَبِيبِ	عَلَى رُوحِهِ
جَدُّ الْحَسَنَيْنِ	عَرُوثُ الْعَالَمِينَ	قُطْبُ الْعَارِفِينَ	صَلُّوا عَلَيْهِ

وله أيضاً رضي الله عنه :

نَحْنُ بِرِضْوَانِ الْإِلَهِ شُمُوسُ	وَمِنَّا بُدُورٌ وَمِنَّا نُجُومُ
وَمِنَّا كَوَكُوبٌ يَا صَاحِبِي دُرِّي	وَمِنَّا شُهَبٌ لِنَفْسِي رُجُومُ

وَمِمَّا مَا يُسْقَى بِهِ وَتُهْتَدَى
 وَمِمَّا مَا بِهِ يُرْزَقُ وَيُغْنَى
 هَاتِيهِ صِفَّةُ الْأَبْدَالِ يَا فَتَى
 وَفِي الشَّمْسِ نُورٌ عَمَّ السَّمَوَالِمَ
 تِلْكَ الْأَمْثَالُ تَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ
 خَلِيفَةُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الَّتِي
 إِمَامٌ وَقَسِيكَ خَلِيفَةُ رَبِّي
 مَنْ مَاتَ مَوْتَهُ وَلَمْ يَظْفُرْ بِهِ
 فَشَمَّرَ يَا أَخِي عَنْ سَاقِ جَدِّكَ
 وَمَنْ لَمْ يَسْعَ لِلْحَقِّ بِتَضَرُّهِ
 لَوْ يَدْرِي مَا دَرَى اللَّيِّبُ فِي الْهَوَى
 قَوَا قَوْزَ عَبِيدِ عَاشٍ بِرَبِّهِ
 فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ نَهْجُهُ مَرْسُومٌ
 وَمِمَّا مَا بِهِ يَفِيقُ نَسُومٌ
 وَلِلْقَطْبِ سِرٌّ فِي النَّاسِ مَعْلُومٌ
 مِنْهُ يُمَدُّ الْكُلُّ وَهُوَ مَثْمُومٌ
 وَالْحَقُّ وَاضِحٌ جَلِيٌّ مَفْهُومٌ
 لَا انْفِصَامَ لَهَا شَأْنَهَا مَلْزُومٌ
 وَمَنْ يُتَكَبَّرُ رَقِيعٌ مَخْسُومٌ
 مَاتَ مَوْتاً عِنْدَ الرَّسُولِ مَذْمُومٌ
 وَأَنْهَضَ لِأَمْرِهِ إِنَّهُ مَخْتُومٌ
 فَهُوَ غَارٍ عَلَى نَفْسِهِ مَشُورٌ
 مَا عَاشَ بِالنُّوَى قَلْبُهُ مَظْلُومٌ
 عَلَيْهِ سِيَمَةُ الرُّضْوَانِ تَخُومٌ

وله أيضاً رضي الله عنه:

إِنِّي أَرَى السُّقَامَا حُلَّةً مِنْكُمْ لِرَامَا
 وَمَنْ لَمْ يَكُنْ سَقِيمَا بِالْحُبِّ فَمَا اسْتَقَامَا
 غَيْرَ أَنِّي ضَعِيفٌ أَخَشَى فِي الصَّبْرِ انْهَزَامَا
 فَانظُرُونِي بِرِضَاكُمْ فَهُوَ يُبْرِئُ الْأَسْقَامَا
 يَا أَهْيَلِ الْحَيِّ مَهْلَا بِمَنْ جَاوَزَ الْخِيَامَا
 رِفْقاً بِالصَّبِّ الْمَعْنَى لَا تَزِيدُهُ أَلَامَا
 عَهْدُهُ بِكُمْ قَدِيمٌ كَانَ بِهِ مُنْتَهَامَا
 كَانَ بِهِ فِي دَلَالٍ لَا يَخْشَى فِيهِ مَلَامَا
 وَالْيَوْمَ أَضْحَى كَسِيرَا كُيِّبَ الْقَلْبُ مُسَامَا
 كَفَاكُمْ بِالصَّدِّ عَنِّي فَعُودُوا بِاللَّهِ عُودَا
 جَفَوْتُمْونِي أَيَامَا لِمَا كُنْتُمْ مُسْتَدَامَا
 وَالْحَقُّ عِنْدِي نَوَانٍ أَرَاهُ فِيكُمْ أَعْوَامَا

إِنَّ كُنْتُ لَسْتُ بِأَهْلٍ لَسْتُ صَوَاماً قَوَاماً
 لَوْلَاكُمْ مَا كُنْتُ شَيْئاً فَأَنْتُمْ أَهْلُ عَفْوٍ
 جَنَامَا آدَمُ قَبْلِي وَيَكُم صِرْتُ إِمَامَا
 كَفَّاهُ الْإِلَهُ فَخِرَا أَعَدُّ مِنْ أَهْلِ اللّهِ
 هَذَا شَأْنُكُمْ قَدِيمَا وَلَمْ تَسْلُبْهُ الْمَقَامَا
 أَوْلِيكَ أَهْلُ الشُّدَانِي وَصَارَ فِي الْأَرْضِ قَرْدَا
 صَلُّ يَا رَبِّي وَسَلِّمْ وَخُصِّصَهُ بِعِلْمٍ
 وَاللّهِ الطَّاهِرِينَ وَحَدِيثاً لَا انْفِصَامَا
 وَرَأَوْا عَنْهُ خَتَامَا بِمَنْ حَفُّهُ رِضَاكُمْ
 مَنْ عَلَا الْعَرْشَ إِكْرَامَا أَوْلَيْكَ أَهْلُ الشُّدَانِي
 أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامَا رَضِيَ الْإِلَهُ عَنْهُمْ
 وَصَخْبَهُ الْقَائِرِينَ صَلَاةً تُرْضِي الْهُمَامَا
 خَيْرَ مَنْ حَازَ الزُّمَامَا مُحَمَّدَا ذَا الْمَعَالِي
 أَحْسَنَ النَّاسِ إِسْلَامَا وَصَخْبَهُ الْقَائِرِينَ

وله أيضاً رضي الله عنه:

أَدْنُ فِي النَّاسِ يَا صَاحِ وَأَرْقِعِ الصُّوْتِ عَالِيَا
 سَقَانِي قُطْبُ الْمِلَاحِ قُلْ حَيُّ عَلَى الْفَلَاحِ
 أَنَا مِشْكَاةُ الْمِضْبَاحِ مِنَ سُلَاقَةِ الصُّلَاحِ
 كَاسِي رَاحَا بِرَاحِ نُورُهُ مِنِّي بِدِيَا
 حَتَّى مَطْلَعِ الصُّبَاحِ مَنْ رَأَى فِي اضْطِبَاحِ
 وَصَوْتِي بِهَا دَوِيَا تَطُوفُ عَلَى الْأَزْكِيَا
 وَصَوْتِي بِهَا دَوِيَا حَتَّى مَطْلَعِ الصُّبَاحِ

وَلَمَّا غَبْنَا بِالرَّاحِ سَجَدْنَا لَهَا بُكِيًا
 وَكَمَانَ كُلِّ مَلْتَمَاحِ قَدْ طَوَاهُ الْحُبُّ طِيًّا
 فَطَابُوا وَغَابَ اللَّاحِ غَبِمُوا وَفَتَا هِنِيًّا
 فَارُوا بِتِلْكَ الْأَفْرَاحِ سَادَتِي الْقَوْمِ الْأَضْفِيًّا
 مِنْ وَرَثَةِ الْأَنْبِيَا مِيرَاثًا بِلَا سِفَاحِ
 عَنْ طَهْ غَوِيثِ الْأَوْلِيَا صَاحِبِ الشَّرْعِ الْوَضَاحِ
 فِي صَلَاتِهِ كِفَاجِي فِي صَلَاتِهِ كِفَاجِي
 فُوَادِي بِهِ سَسْنِيَا فِي غُدُوِّي وَرَوَاجِي
 هَذَا وَرِدِي وَارْتِيَا فِي الصُّبَاحِ وَالْعَشِيَّا

وله أيضاً رضي الله عنه:

بُشْرَايَ عَنْ أَحْمَدَ الْعَلَاوِي قُطِبِ الْهُدَى
 وَإِمَامِ السُّقْمَدَا أَسْتَاذِنَا سَيِّدِي أَحْمَدَ
 رَأَيْتُهُ فِي الْمَمَامِ فِي أَحْسَنِ مَا يُرَامِ
 قُلْتُ لَهُ يَا إِمَامِ هَلْ لَنَا مِنْكُمْ سَنَدُ
 قَالَ بِهَذَا اللَّفْظِ فِيهِ اللُّوْحُ الْمَحْفُوظُ
 رَأَيْتُكَ بِلَخِظِي وَأَمْرُهُ لَا يُسْرَدُ
 لَيْسَ عَلَيْهِ سُلْطَانُ مِنْ طَوَائِفِ الشُّيْطَانِ
 أَمْرُهُ أَمْرُ الرَّحْمَانِ لَمْ يَدْخُلْ لِأَخَذِ
 بِفَضْلِهِ خِصْمُكَ فِي لَسُوْجِهِ كَتَبَكَ
 فِي مَقَامِي أَقَامَكَ فِي مَقَامِ الْمَجِيبِ
 بَشْرَنِي يَا لَيْبِ وَلَيْتَهُ وَلَا رَبِّبِ
 مَنْ رَأَيْتَنِي رَأَهُ مَنْ حَبَانِي حَبَاهُ
 مَنْ وَقَانِي وَقَاهُ دَنَا مِنْ عَيْنِ الْمَدَدِ

عَيْنٌ مِنْ سِرِّ الْأَسْرَارِ	عَيْنٌ مِنْ نُورِ الْأَنْوَارِ
عَيْنٌ لِلنَّاسِ تُرَامُ	بَصَائِرٌ وَأَبْصَارُ
وَجْهٌ بَدَأَ فِي الْوُجُودِ	تُبْرِيكَ مِنَ الْأَشْقَامِ
صَرَخَ بِهِ الْقُرْآنُ	تُنْجِيكَ مِنَ الْأَوْهَامِ
بِقَوْلِهِ أَيْنَمَا	فِي كُلِّ شَيْءٍ مَشْهُودُ
وَخِي إِذَا تَجَلَّى	كَنْجِمِ سَعْدِ السُّعُودِ
أَذَى مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ	لِحِزْبِ أَهْلِ الْإِيمَانِ
هُوَ الْأَوَّلُ الْآخِرُ	شَاهِدُهُ بِالْإِيمَانِ
هُوَ الشَّمْسُ وَالْأَقْمَارُ	تُسْأَلُوا قَتْمٌ مِمَّا
فَالْكَوْنُ مِنْ أَضْلِيهِ	يُوحَى لِلْعَبِيدِ مِمَّا
أَثَرُهُ مِنْ سَنَاءِ	عَلَى الْقَلْبِ تَدْلَى
فِي بِيذَةِ الْمُتَنَهَى	تَرَى الرَّفِيقَ الْأَعْلَى
رَأَى الْآيَةَ الْكُبْرَى	فِيكَ مِنْكَ لَا يَجِيذُ
	قَافِنِ خَيَالِ الْعَبِيدِ
	هُوَ الْبَاطِنُ الظَّاهِرُ
	بِأَمْوَاجِ الْمَمَائِرِ
	هُوَ اللَّيْلُ وَالنُّهَارُ
	هُوَ الْأَرْضُ وَالسِّحَابُ
	مَنْحُوٌّ بِذَاتِهِ
	ظَاهِرٌ بِتُورِهِ
	وَلَوْلَا مَا تَرَاهُ
	وَلَا يَجْهَلُ مَعْنَاهُ
	قَدْ تَجَلَّى بِالْبَهَى
	نَالَ قَلْبِي مَا اشْتَهَى
	فَارَ بِهَا لَا فُخْرَ
	هِيَ الْمُنَى وَالْبُشْرَى
	كُلُّ مِنْهَا مُسْتَمَدُّ
	تُشَاهِدُ وَجْهَ الصَّمَدِ
	فِي طَالِعِهِ الْأَوْحَدِ
	وَاجِدًا بِرَأْسِ عَدَدِ
	قَدْ قِيلَ فِيهِ الْأَشَدُّ
	لَا بَعِيدَ لَا أَبْعَدُ
	قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
	فِي الْحَالِ وَفِي الْأَبَدِ
	هُوَ الدُّغْرُ قَدْ وَرَدَ
	شِبْهَ ظِلِّ مُمَدَّدِ
	إِلَّا مَنْ بِهِ جَحْدُ
	وَلَمْ يَزِغِ التَّمَدُّ
	بِهَا صِرْتُ مُعْرِزِدُ

عَزَبَدْنِي مَحْبُوبِي	لَمَّا صَفَا مَشْرُوبِي
أَنَا السَّاقِي الْمُبِين	نَلْتُ مِنْهُ مَطْلُوبِي
أَتَيْتَهُ يَا رَاوِي	عَنْ أَسْتَاذِي الْعَلَاوِي
عَلَيْهِ رِضْوَانُ اللَّهِ	مَنْبَعِ السَّرِّ الْقَاوِي
صَلِّ مِنِّي يَا سَلَامَ	عَلَى بُغْيَةِ الْكِرَامِ
صَلِّ يَا رَبِّ عَلَيَّ	مَحْمُودِ خَيْرِ الْأَنَامِ
أَنَا وَمَنْ وَقَانِي	فِي خَضْرَةِ التُّدَانِي
	وَلَا يَغْتَشِي دِيْوَانِي
	إِلَّا سَعِيدُ أَسْعَدِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

هَيَّا بِنَا أَهْلَ الْوَطَنِ	نُحِي الْقَرْضَ مَعَ السُّنَنِ
هَيَّا بِنَا أَهْلَ الْبِلَادِ	وَنَجْتَنِبُ كُلَّ الْفِتَنِ
هَيَّا بِنَا نُعْطِي الْمِيثَاقَ	لِنَجْتَمِعَ عَلَى الرُّشَادِ
هَيَّا بِنَا نُعْطِي الْعُهُودَ	وَكَفَانَا هَذَا الْبِعَادِ
قَوْمُوا بِنَا نُعْطِي الْيَمِينَ	لِنَضْرِعَ الشَّرْعَ الْمُبِينِ
	فَلَا عِزُّ لِلْمُسْلِمِينَ
	إِذَا خَانُوا بَعْهَدِنَا
	الَّتِي قَدْ حَلَّتْ بِنَا
	الَّذِي قَدْ ضَرُّ بِنَا
	الَّذِي قَدْ قَسَا فِيْنَا
	وَعَبَثَ الدَّهْرُ بِنَا

قُومُوا بِنَا نُحَيِّ الدُّرُوسَ فَبِالْعِلْمِ تَحْيَا النُّفُوسَ
 قُومُوا بِنَا نُحَيِّ الرُّسُومَ وَتَجْتَنِّي ثَمَرَ العُرُوسَ
 قُومُوا بِنَا نُحَيِّ القُرْآنَ لِنُنْتَقِي طَيْبَ الفُهُومِ
 قُومُوا بِنَا نَتْلُو الآيَاتِ وَنَجْتَمِعُ عَلَى الصَّلَاةِ
 لَقَدْ فَشَا فِيْنَا المُجُوزُ فَلَا تُرْجَى لَنَا نَجَاةُ
 نَرَى الفَقْرَ عَمَّ الجَمِيعِ وَتَنُوعَتِ الشُّرُوزُ
 أَوْلَادُنَا فِي الطَّرْقَاتِ فَكَأَنَّهَا لَا شُعُوزُ
 لَا خِدْمَةَ لَنَا لَا دِينَ فَلَيْسَ فِيْنَا مُسْتَطِيعِ
 يَا رَبَّنَا تُحْيِي الشَّبَابَ أَمَّا الجَهْلُ أَمْرٌ فَظِيعِ
 أَيَا رَبِّ صَلِّ عَلَى حَالِ البَيْنِ كَالْبَنَاتِ
 وَآلِهِ أَهْلِ الصُّفَا مُتَشِيرِينَ زَرَافَاتِ
 قَدْ طَابَتْ حَيَاتِي بِجَمِيعِنَا بِإِسِينِ
 تَجَلَّتْ شُمُوسِي يَا لِلَّهِ لِلْمُسْلِمِينَ
 خَمْرَتِي القَدِيمَةَ فَلَا يُعْدَمُ مِثْكَ الصُّوَابِ
 مِنْ بَعْدِ مَمَاتِي فَتُرْشِدُهُ إِلَى الكِتَابِ
 تَجَلَّتْ شُمُوسِي مَنْ بِهِ سَادَتِ الأَوْلَى
 خَمْرَتِي القَدِيمَةَ مُحَمَّدِ تَاجِ العُلَى
 مِنْ رُوحِي وَتَفْسِي وَصَخْبِهِ ذَوِي الوَفَا
 سَقَيْتُهَا لَمَّا وَمَنْ لِنَهْجِهِمْ قَفَا
 مَحَوْتُ الأَنَامَ مِنْ عِبَادِ مُؤْمِنِينَا

وله أيضاً رضي الله عنه :

قَدْ طَابَتْ حَيَاتِي مِنْ بَعْدِ مَمَاتِي بِشُهُودِ الذَّاتِ فِي هَذَا الأَفَاقِ
 تَجَلَّتْ شُمُوسِي مِنْ رُوحِي وَتَفْسِي فَنَيْتُ عَنْ جِسِّي بِرُؤْيَةِ السَّاقِي
 خَمْرَتِي القَدِيمَةَ سَقَيْتُهَا لَمَّا مَحَوْتُ الأَنَامَ فِي بَحْرِ الإِطْلَاقِ

فِي بَحْرِ الْمَعَانِي غَبْتُ عَنْ أَكْوَانِي لَا نَرَى مِنْ أَيْنِي إِلَّا الْحَيَّ الْبَاقِي
قَدْ زَالَتْ حُجُوبِي وَصَفَا مَشْرُوبِي رَأَيْتُ مَحْبُوبِي مِنْ غَيْرِ اخْتِلَاقِي

وله أيضاً رضي الله عنه :

شِفَائِي فِي أَهْلِ وَدِي أَضْبَحْتُ بِهِ مَرْضِيَا
أَذْرَكُونِي بَعْدَ صَدِّي بَعْدَمَا كُنْتُ قَصِيَا
لَأَحْظُونِي مُنْذُ عَهْدِي كُنْتُ فِي الْمَهْدِ صَبِيَا
رَضُونِي وَذَلِكَ سَعْدِي غُلَاماً لَهُمْ زَكِيَا
إِلَى أَنْ بَلَغْتُ أَشْدِي مِنَ الْحَيَاةِ مَلِيَا
لَا زَالَ عَطْفُهُمْ يُجِدِي لَا زَلْتُ فِيهِ مَرْعِيَا
حُبُّهُمْ رُوحِي وَجَسَدِي لَمْ أَكُنْ بِهِ شَقِيَا
طَوَانِي مِنْ بَعْدِ رُشْدِي بَعْدَمَا كُنْتُ عَصِيَا
ذَلِكَ وَعَدِي وَعَهْدِي وَبِهِ صِرْتُ تَقِيَا
عَالَجُوا قَلْبِي وَجَسَدِي فَلَا زَلْتُ لَهُ نَهْدِي
مَا دُمْتُ فِي النَّاسِ حَيَا وَأَقَامُونِي دَاعِيَا
إِلَيْهِ سَغِي وَقَضِي فَمُنْتُ لَهُ وَخَدِي
سَاجِداً لَهُ بِكِيَا سَغِيَا بِاللَّهِ مَقْضِيَا
عَلَى الْهَادِي كُلِّ مَهْدِي صَلِّ يَا رَبِّ بِوَرْدِي
وَصَخْبِهِ خَيْرٍ وَقَدِ مُحَمَّدٌ غَوْثُ الْأَنْبِيَا
قُدْرَةَ الْقَوْمِ الْأَضْفِيَا وَاللَّهُ ذَوِي الْمَجْدِ
أَيْمَتِنَا الْأَنْبِيَا

وله أيضاً رضي الله عنه :

عَلَى شَاطِئِ الْيَمِّ وَالْمَوْجِ مُلْتَطِمٌ كِرَامٌ تَسَلَّتْ بِالْأَنْعَامِ وَيَا الذُّكْرِ
مِنْ بَيْنِ شَيْءٍ وَشَايَ دَارَتْ كُؤُوسُهُ وَعُودٍ وَالْحَبَانِ أَرَقُّ مِنَ السُّحْرِ
سَلَامٌ عَلَيَّ تِلْكَ الْعَصَابَةُ إِخْوَتِي مَا فَاحَ عَيْبُ الْعُودِ وَالنُّدُّ وَالنُّسْرُ [ين] (١)

(١) الثرين: نوع من الرياحين [العين للفراهيدي].

سَلَامٌ بِهِ تَبَقَّى الْمَسْوَدَةُ زَهْرَةٌ تَنُورُ عَلَى الْأَفَاقِ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

يَا ذَا كِرَاءَ لَكَ الْبُشْرَى نِلْتِ الْمَعَالِي	نِلْتِ الْمَقَامَاتِ الْكُبْرَى قَاشِكُرَ الْوَالِي
عَنِمْتَ الْأَوْلَى وَالْآخِرَى عَلَى التَّوَالِي	بِصُحْبَةِ دَوِي الشُّورَى مِنْ الْأَبْدَالِ
طِبْتَ نَفْساً بَيْنَ الْوَرَى بِاللَّهِ سَالِي	وَتَوَى الْعَهْدَ وَالْعُرَى بِذِي الْجَلَالِ
فِي رَوْضَةِ أُمِّ الْقُرَى جُلْتِ مَجَالِي	حَتَّى حُزْتُ وَلَا مِرَى كَلَّ الْأَمَالِ
أَفْنَيْتِ مَنْ عَلَى الثَّرَى مِنَ الْخِيَالِ	وَرَأَيْتِ مَنْ قَدْ يُرَى إِلَى الْأَنْجَالِ
أَصْبَحْتَ بِهِ كَالشُّغْرَى ضَرِيماً عَالِي	مُعَزِّداً فِيهِ سَكْرَى مُرْتَاخَ الْبَالِ
وَالغَيْرُ بَاتَ فِي السَّرَى طَيِّ الْأَمَالِ	فَلَا يَدْرِي وَلَا يُدْرَى عِنْدَ الرَّجَالِ
يَا سَجِيداً دَعِ الْكُرَى مِنَ اللَّيَالِي	وَأَنْهَضِ لِرَيْتِكَ تَرَى بَحْرَ اللَّالِي
وَاصْحَبْ شَيْخاً بِهِ تُغْرَى عَلَى الْأَعْمَالِ	يُغْنِيكَ بِشُورِ الذُّكْرَى عَنِ الْأَقْوَالِ
فَسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِالْفَرْضِ الْعَالِي	مُحَمَّدُ غَوِثُ الْوَرَى قُطْبُ الْجَمَالِ
صَلِّ يَا رَبِّ بِالْآخِرَى صَمَلٌ وَوَالِ	عَلَى النَّبِيِّ غَيْثُ الْأَسْرَى تَاجِ الْأَزْسَالِ
وَأَلِهِ بَنِي الزُّهْرَى دَوِي الْأَقْضَالِ	وَصَحْبِهِ عَلَى الْأَثْرَى خَيْرِ الْمَوَالِي

وله أيضاً رضي الله عنه:

قَرَّبْتَنِي بِهِ مِنْ بَعْدِ الدَّلَالِ	تَادَتْ مِنِّي فِي نَادَتْ مِنِّي فِي
بِدَاءِ خَفِيَّا مِنْ غَيْرِ مَقَالِ	سَقَّتَنِي حُمِيهِ سَقَّتَنِي حُمِيهِ
خَمْرَةَ صَفِيهِ مِنْ كَلِّ الْأَشْكَالِ	بِهَلَّةِ شَافِيهِ بَهَلَّةِ شَافِيهِ
لَمْ تُبَقِ بَقِيهِ وَالشُّرَابُ خَلَالِي	طَوَيْتُ الْقَنِيهِ طَوَيْتُ الْقَنِيهِ
شَيْخِي فِي الْقَضِيهِ سَيْدُ الْمَوَالِي	حُجَّةُ الصُّوفِيهِ حُجَّةُ الصُّوفِيهِ
الْعَلَاوِي بَقِيهِ لِسِحْرِبِ الدَّلَالِ	مِنْ قَبْلِ الْمَنِيهِ مِنْ قَبْلِ الْمَنِيهِ
عَنِمْتُ الْعَطِيهِ وَإِفْرَ الْمِكْيَالِ	وَهَبَّةَ عَالِيهِ وَهَبَّةَ عَالِيهِ
أَتْنِي هَدِيهِ رُتْبَةَ الْأَبْدَالِ	صَلَاتِي بَقِيهِ صَلَاتِي بَقِيهِ
عَنْ خَيْرِ الْبَرِيهِ صَفْوَةَ الْأَزْسَالِ	وَبَنِي الزُّكِيهِ وَبَنِي الزُّكِيهِ
عُضْبَةَ مَهْدِيهِ فِي كَلِّ الْأَحْوَالِ	مِنْ أَهْلِ التَّرِيهِ مِنْ أَهْلِ التَّرِيهِ

وله أيضاً رضي الله عنه :

ذَهَبَ الْعَمَاءُ وَزَالَتِ الْأَسْرَاحُ
بِلِقَائِكُمْ فَعَمَّتِ الْأَفْرَاحُ
وَأَطْبَبَائِي إِذَا مَا خَائِثِي جِرَاحُ
وَلِي مُثْقَلَةٌ مَذْمُوعُهَا سَفَاحُ
وَكَفَى بِوَعْدِكُمْ إِنْ رَضَيْتُمْ نَجَاحُ
فَمَتَى الْوَقَا وَمَتَى اللَّقَاءُ يُبَاحُ
وَالِي الْمَقَامِ فَرْمَزَمَ الْقَرَّاحُ
ذَلِكَ الْجِمَى فِيهِ الْمُنَى وَالرَّيَّاحُ
يَمِينُ الْإِلَهِ بِبَابِهِ وَضَاحُ
وَالْمَرْوَةُ رِيَائُهَا وَالسَّرَّاحُ
وَعَلَى مِنِّي تَسْتَطِبُّ الْأَزْوَاحُ
فَهَذَا الْحَبِيبُ وَهَذِهِ الْأَقْدَاحُ
فَأَنَا الْمَشْكَاةُ وَأَنْتُمْ الْمِضْبَاحُ
وَإِذَا رَضَيْتُمْ فَقَدْ رَوَى الْمُثْلَاحُ

كَمُلَ الْمُرَادُ فَلَبَّتِ الْأَزْوَاحُ
وَجَاءَ السُّرُورُ مَهْلَلاً وَمُبَشِّرَا
أَنْتُمْ عِمَادِي وَيُغِيَّتِي وَأَجْبِيَّتِي
فَأَنَا الْكَسِيرُ وَلَا جُنَاحُ يُعِيَّتِي
فَجُودُوا عَلَى الْعَبْدِ الْمُصَابِ بِمُضْلِكُمْ
أَلْفَ الْفُرَادِ تَلَذُّدًا بِجَوَارِكُمْ
يَا صَاحِبِي إِلَى الْحَبِيبِ مُرَادُنَا
ذَلِكَ الْمَقَامُ وَمَنْ فِيهِ كَانَ أَمِينَا
عَرُوسُ الْوَرَى كَعَبَّةُ الْهَدَى مَنزِلُ الرِّضَا
إِنَّ الصُّفَا صَفَاءُ الْقُلُوبِ جَلَاؤُهَا
وَعَرَفَاتُ الْحَجِّ الْمُتِمُّ لِسَفِينَا
طَابَ الْهَوَى طُوبَى النَّوَى زَالَ السُّوَى
فَلَكُمْ فُرَادِي وَمُهَجَّتِي وَجَوَارِحِي
عَلَى السَّلَامِ بِحَيْكُمَ مَا رَضَيْتُمْ

وله أيضاً رضي الله عنه :

يَا مَادَّتِي بِكُمْ طَابَ الزَّمَانِ
كَأَنَّكُمْ حِفَاظَةُ الرَّحْمَانِ
وَكَمْ هَدَيْتُمْ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ
صَاحِبُهُ ذُو الْقَدْرِ وَالشُّانِ
يُؤَانِسُهُ اللَّهُ بِالْمَعْيَانِ
خَازِ قَضَلًا بِاللَّهِ لَا يُدَانِ
نَمْ اسْتَوَى عَلَيْهِ بِالْإِيْقَانِ

مَنِئِمَّا لَكُمْ يَا أَهْلَ اللَّهِ
قَدْ كُنْتُمْ فِي حِفْظِ مِنَ الْمَلَاهِي
كَمْ نَصَحْتُمْ قَوْمًا لِوَجْهِ اللَّهِ
كَمْ رَفَعْتُمْ قَدْرًا بِهِ يُبَاهِي
جَلِيْسُكُمْ حَقًّا بِلَا اشْتِبَاهِ
مَنْ عَرَفَ اللَّهَ عَلَى التُّنَاهِي
دَنَا قَدْلَى مِنْ عَرْشِ اللَّهِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

مَنْ لَا يَهْوَى سِوَاكَ	فِي كُلِّ مَا يَرَاهُ
يَا مَطْلَعِ الْأَسْوَاذِ	يَا بُهْجَةَ الْعُشَّاقِ
خَيْرِنِي مَعْنَاكَ	فَالشُّمُسُ وَالْأَقْمَازِ
حَسْبِي يَا قَرِيبَ	فُسْوَادِي بِهِ تَنَاهُ
فَالكَوْنُ مِنْ بَهَاكَ	كَمْ لَهْ فِي هَوَاكَ
	إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي
	شَمْسُكَ لَا تَغِيبُ
	وَالخَلْقُ فِي مَبْنَاهُ
	فَمَا تَمَّ سِوَاكَ
	تَاللَّهِ وَبِاللَّهِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

قَدْ قَرَأْتُ الْكِتَابَ	وَقَهَمْتُ السَّخَطَاتِ
ذَكَرَ يَا مُذَكَّرَ	وَهَا هُوَ الْجَوَابِ
مَنْ لَا يَذَرِي الْوُضُوءَ	بَشْرًا لَا تُنْفَرُ
فَالْعَارِفُ حَقًّا	يَسُرُّ لَا تُغَسَّرُ
هَذَا مَذْهَبُنَا	طَرِيقَةُ الرَّسُولِ
فَانصَحْ لِخَلْقِ اللَّهِ	فَوَادُهُ مَغْلُوبِ
قَدْ كَانَ فِي عَمَى	مَنْ جَهَلَ الْخَلْقَ
	وَعَرَفَ الْحَقَّ
	فِيهِ مَرَعَبُنَا
	وَاللَّهُ رُبُّنَا
	وَأَذْكَرُ اللَّهِ اللَّهَ
	مَا تَمَّ إِلَّا اللَّهُ
	وَالْأَرْضُ كَالسَّمَا
	وَالنَّاسُ فِيهِمَا
	مُخْطِئَةٌ وَمُصِيبُ

أَصَابَ مَنْ رَأَهُ وَلَمْ يَجْهَلْ مَوْلَاهُ
 أَيَسَّمَا تَسْوَلَاهُ نَالَ مِنْهُ نَصِيبُ
 قَدْ فُزْتُ بِالسَّمَرَامِ مِنْ مَشْرَبِ الْكِرَامِ
 قَأَنْتَ فِي الْمَقَامِ لَا شَكَّ وَلَا زَيْبِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

أَلِفُ اللَّهِ سَيْفِي وَالْهَاءُ مَطِيئِي
 بُرَاقِي إِذَا شِئْتُ إِسْرَاءَ إِلَى الْمُئِي
 لِإِسْمِ اللَّهِ سِرِّي وَزَوْجِي وَمُهَجِّي
 عَلَيْهِ يَدُورُ الْمُلْكُ وَالْمَلَأُ الْأَعْلَى
 هُوَ السُّلُوحُ لَوِ لَاحَ إِلَى النَّاسِ نُورُهُ
 تَسْمَى بِأَسْمَاءِ الصُّفَاتِ وَمَا لَهُ
 تَعْمَى فَأَصْبَحَ قَوَائِحَ سُورِ
 تُصَانُ بِهِ الْأَنْفَاسُ مِنْ عَيْبِ الْهَوَى
 أَلَا صَاحَ فَاذْكُرْهُ لِمَنْحَطِّي بِسِرِّهِ
 كَمَا أَنَّ الثُّورَ وَالنُّورَ مُشْرِقِ
 تَأْمَلُ رَعَاكَ اللَّهُ أَنْتَمَا تَوْلُوا
 وَلَا يُذْرِكُ مَعْنَى الْحَقِيقَةِ مُهْمِلِ
 يُرِيكَ فَتُذْرِكُ مِنْ نَفْسِكَ نَهْضَةَ
 فَتَرْقَى لِكُغْبَةِ الشُّهُودِ مُوَالِيَا
 مَنْ لَمْ يَكُنْ بِإِمَامِ الْوَقْتِ مُتَّصِلَا
 فَهَذَا بَعْضُ الَّذِي يُقَالُ لِمَنْ دَنَى

وله أيضاً رضي الله عنه:

ضَرِيحٌ مِنْ رَوْضَةِ النُّعِيمِ مَنْقُولُ
 وَتَجِدُ كُلَّمَا دَخَلْتَ حُجْرَتَهُ
 كَأَنَّ بِيَوْسُطِهَا الْأَمْلاكَ نَسَزَلَتْ
 يَا عَلَاوِي لَمْ تَزَلْ فِي الْفَضْلِ مُعْجِزَةً
 فِيهِ الْأَنْسُ وَالرُّضَا ضَرِيحٌ مَنْقُولُ
 سَكِينَةٌ قَدْ بَدَتْ نُورُهَا مَكْمُولُ
 وَالرُّوحُ مِنْ بَيْنِهَا كَالشَّمْسِ مَبْدُولُ
 لِمَنْ جَاءَ بِصِدْقِ قَلْبِهِ مَضْمُولُ

وله أيضاً رضي الله عنه :

وَمِنْ نُورِكُمْ بَدَا الْأَفَاقُ بِالشَّرْحِ
كَأَنَّهُمْ مِنْ جَلَالِ الْفَضْلِ فِي غَنَجِ
وَالْيَوْمَ لَا عَلَيَّ إِذْ غَنَى مِنْ حَرَجِ
مَا هَلْ مُؤَدَّنْ بِصُصْبِحِ مُنْبَلِجِ
فَهُوَ مُصَابٌ بِدَاءِ الْعَيِّ وَالْفَلَجِ
بَصْرَتْ بَدْرًا مِنْ الْبُدُورِ لَمْ يَعْجِ
إِلَّا الَّذِي قَدْ جَادَ بِالرُّوحِ وَالْمُهَجِ
وَوَظَلْتُ بَيْنَ الْوَرَى فِي أَرْقِعِ الدَّرَجِ
حَالَ عَلَى حَرَجِ مِنْ عَيْشِهِ السُّمِجِ
يُزِيلُ عِلَّتَهُ مِنْ وَضْمَةِ الْعَرَجِ
عَسَاهُ يَغْفِرُ وَيُذَرِّكُنِي بِالْفَرَجِ

مِنْ نَشْرِكُمْ فَاحْتِ الْأَكْوَانُ بِالْأَرْجِ
أَجِبَةٌ مَا لَهُمْ فِي النَّاسِ مِنْ شَبِّهِ
حَنْ الْمَشْتَقِ إِلَى رُؤْيَتِكُمْ سَلْفًا
أَهْلًا بِكُمْ مَرْحَبًا بُشْرَانَا بِوَفْدِكُمْ
مَنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْهَوَى بِحُبِّكُمْ مُدْتَفًا
أَنْتُمْ عَيْدِي أَبَدًا كُلَّمَا أَبْصَرْتُكُمْ
بِلِكِ الْأَثَارِ فَلَا يُذَرِّكُهَا جَامِدُ
كَيْفَ الْوِصَالِ إِلَى دِيَارِ قَدْ شَرُفَتْ
هَيْهَاتَ مُضْطَرِبٌ بِالشُّوقِ يَهْتَى لَهُ
حَالَ الْبِعَادِ بِهِ وَلَمْ يَرِ مُسْعِفًا
لِلَّهِ أَشْكُو حُزْنِي وَشَوْقِي وَلَوْعَتِي

وله أيضاً رضي الله عنه :

إِلَى أَنِّي ظِلٌّ وَأَنْتَ تُثَلِّفُنِي
عَيْنًا بَعْدَ أَثْرِ لَدَى مَنْ يَغْرِفُنِي
وَكُنْتُ بِفَرْطِ الْوَجْدِ أَهْوَى تُنَجِّفُنِي
وَلَا يَذَرِي حَالَتِي إِلَّا مَنْ يُذَرِّكُنِي
وَبِهِ يَفِيضُنِي وَبِهِ يَنْشُرُنِي
ظَهَرْتُ بِثُورِهَا وَفِيهِ يُبْطِنُنِي
وَمَنْ رَأَيْتُ بَعْدَ طَوَائِي فِي كَفِّي
إِلَّا إِذَا قَادَتِ الْأَنْوَارُ بِرَسْنِي
فَحُذِّمْتِي جُمَّلَةً تُبْدِي لَكَ وَطْنِي
فَعُدْتُ لِمَا كُنْتُ إِثَاكَ تُشَكِّرُنِي

أَرَاكَ بِحُسْنِ الصُّدُ عَنِّي تُرْشِدُنِي
فَالنُّورُ يُثَلِّفُنِي وَيُبْقِيُنِي عَجَبًا
وَكُنْتُ بِحُكْمِ الرَّفْقِ عَنِّي تُشَبِّثُنِي
هَذَا الَّذِي قَدْ جَرَى وَأَنَا أُذَرِّكُهُ
سُبْحَانَ مَنْ مَدَّنِي مِنْ فَضْلِهِ مَدَدًا
كَأَنِّي ظِلٌّ وَالشَّمْسُ فِي أَفْقِ
فَمَنْ رَأَيْتُ ضَحَى يَخُكُّكُمْ بِوَجُودِي
أَنَا الْمَوْجُودُ وَلَا وَجُودُ يَكْنُفُنِي
أَبَا سَائِرًا يَبْغِي فِي السَّيْرِ مَعْرِفَةً
قَدْ كُنْتُ وَلَا شَيْءَ وَالشَّيْءُ مَشِيئَتِي

وله أيضاً رضي الله عنه :

قَدْ خَلَا فِيكُمْ غَرَامِي يَا نُورَ الْوُجُودِ
فَأَنْتَ أَضَلُّ مُدَامِي وَأَنْتَ الْعُنُقُودِ

نَلْتُ مِنْكَ بِاخْتِرَامِي كَأَسَاكَ الْمَنْشُودِ
 وَهَوَ لَدَى اضْطِلَامِي حَوْضُكَ الْمَوْزُودِ
 أَنْتَ فِي كُلِّ مَقَامٍ ظِلُّنَا الْمَمْدُودِ
 تَقِينَا فِي الْإِنْتِقَامِ مِنْ شَرِّ الصُّدُودِ
 وَالْوَحْيِ الْمَخْمُودِ مِنْ أَهْلِ الشُّهُودِ
 غَايَةَ كُلِّ إِمَامٍ مِنْ ذَوِي الْبُؤُودِ
 مِنْ ذَوِي عِلْمِ الْأَقْلَامِ وَاللُّوَا الْمَغْفُودِ
 طَلَحْنَا الْمَنْضُودِ قَدْ كُنْتَ بِلَا أَوْهَامِ
 عَزُورَةَ كُلِّ هُمَامٍ مِنْ أَهْلِ الْوُزُودِ
 وَالْكُورُنُ مَفْقُودِ كُنْتَ مِنْ قَبْلِ الْأَنَامِ
 إِمَامَ كُلِّ إِمَامٍ مِنْ غَيْرِ جُحُودِ
 مِنْ بَيْنِ الْوُقُودِ لَكَ حَجِّي وَإِحْرَامِي
 أَنْتَ لِي بَابُ السَّلَامِ ذَاكَ قَضِي وَمَرَامِي
 مِنْ عَيْنِ الْوُجُودِ لَهُ الْفَضْلُ بِالدَّوَامِ
 مُحَمَّدُ بَدْرُ التَّمَامِ حَبِيبُ الْمَغْبُودِ
 مِنْ غَيْرِ حُدُودِ مَا حَنَّ طَيْرُ الْحَمَامِ
 لِلْوَكْرِ الْمَسْعُودِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

أَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ يَخْطِي تَشْفِعِي
 أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي مُقْضِرُ
 أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَثْقَلَ كَاهِلِي
 أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ غَمُّنَا بِهَمِّهِ
 أَنَا الضَّعِيفُ مَا لِي بِوَاكِ يَنْتَصِرُ
 دَعَيْتُ لِحَمَلِ الْفَرْدِ وَهُوَ مُنْتَقِلُ
 دَعَائِي وَكَيْفَ لَا أُجِيبُ دَعْوَتَهُ
 بِأَخْسَنِ قَبُولٍ وَإِنْ سِيءَ مَرْتَعِي
 وَأَنْتَ عَلَيَّ عِلْمٌ مِنْ قَضِي وَمَطْمَعِي
 مَا قُمْتُ بِهِ حَتْمًا وَالْمُقْطَبُ فِي مَجْمَعِي
 تَقِينِي مَا هَمُّنِي وَإِنْ عَزُّ مَنَجْمِي
 وَلَوْلَاكَ مَا كُنْتُ وَلَا كَانَ مَشْرَعِي
 فَكُنْتُ لَهُ حَتْمًا وَإِنْ شَقَّ مَقْطَعِي
 وَإِنْ أَنَا لَمْ أُجِبْ رَضِيَتْ بِمَضْرَعِي

وَقَدْ كُذِّتُ لَمْ أَزَلْ فِي مَهْدِي وَمَضَجِي
إِلَّا بِالَّذِي عُدْتُ عِنْدَ كُلِّ مَفْزَعٍ
فَكَانَتْ رَسُولَ اللَّهِ إِلَيْهِ مَرْجِعِي
تَسَامَى بِهِ الْبَحْتُ إِلَى أَعْلَى مَرْزَعٍ
وَمِنْ عَضْرِ قَدْ أَتَى بِأَشْنَعِ مَضْنَعٍ
وَمِنْ شَرِّ غَابِقٍ مَالَهُ مِنْ مَدْفَعٍ
صَلَاةً لَهَا فَشَحُّ قَرِيبٍ بِمَطْلَعِي
وَيُجَلَى بِهَا قَلْبِي بِأَبْرِكِ مَوْقِعِي
كَرْفَعِ سُيُوفِهِمْ عِنْدَ كُلِّ مَجْمَعٍ
أَلَا بِذِكْرِ الرَّسُولِ شَنْفٍ مَسْمَعِي

حَيْثُ بَدَا وَقَهْمْتُ مَفْنَاهُ
حَيْثُ قَدْ ضَاقَ قَلْبِي بِبِلَاةِ
لَا يَرَانِي الْحَقُّ وَلَا أَرَاهُ
زَالَ عَنِّي الْفِطَا بَدَا مَنَاهُ
قَالَ كَلُّ قَدْ تَجَلَّى بِبَهَاهُ
بَصَرَ بَصْرِي وَزَالَ غِشَاهُ
طُوبَى عَجْزِي وَنَلْتُ مَنَاهُ
وَصَارَ قَلْبِي بَاقٍ بِبَقَاهُ
وَعِنْدِي كِلَاهُمَا بِبَهَاهُ
فَأَيْنَمَا تَسْرَى ثُمَّ لِقَاهُ
فَانظُرْ لِوَجْهِهِ وَاسْمَعْ نِدَاهُ
بِسَهْمِهِ مِنْ بَيْنِ مَنْ رَمَاهُ

إِنَّمَا الْخَلْقُ حُرُوفٌ وَطُرُوسٌ
إِنَّمَا الْإِخْلَالُ فِي بَعْضِ الثُّفُوسِ

دَعَانِي دَاعِي اللَّهِ وَاللَّهُ شَاهِدُ
أَلَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَسْتُ بِعَائِدِ
يَا رَحْمَةً أَنْزَلْتَ فِي صُورَةِ أَحْمَدِ
أَلُودُ بِهِ وَمَنْ يَلُودُ بِجَاهِهِ
أَعُودُ بِكَ رَبِّ مِنْ كُلِّ نَائِبَةِ
أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ
وَصَلِّ عَلَى الْهَادِي النَّبِيِّ مُحَمَّدِ
صَلَاةً بِهَا تَخْلُو الْحَيَاةَ الْمَرِيرَةَ
وَتَرْفَعُ مِنْ قَدْرِ الصُّحَابَةِ رُتَبَةَ
عَلَيْهِمْ رِضْوَانُ اللَّهِ مَا قَالَ قَائِلُ
وله أيضاً رضي الله عنه:

كَلَامُ الشَّيْخِ لَمْ يُبْقِ لِي وَهَمًا
لَقَدْ كَادَ الْوَهْمُ يَكُونُ غَمًا
كَذْتُ بِسَدْلِهِ أَكُونُ أَعْمَى
وَلَمَّا فِثْتُ مِنْ نَوْمِي وَلَمَّا
إِنَّ الْحَبِيبَ لَمْ يُبْقِ لِي وَضَمًا
سَمِعَ سَمْعِي وَقَدْ كَانَ صَمًا
طُوبَى الْجَهْلُ وَأَضْبَحَ عِلْمًا
حَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا كُنْتُ أَصَمًا
فَكَيْفَ الْكَيْفُ أَرَاهُ وَالْكُمَا
فَعَمُّ نُورُهُ الذُّوَاتِ وَالْأَسْمَا
قَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ حَقًّا لَا وَهَمًا
وَإِنْ أَبَيْتَهُ هَيْهَاتَ يُرْمَى
وله أيضاً رضي الله عنه:

لَا تُحْسِبِ الْخَلْقَ جَهْلًا عَبَثًا
لَوْ حَقَّقْتَ مَا أَبْصَرْتَ خَلًّا

نَظَرْتُ مِنْ جَهْلِهَا شَبَحَ الْوَرَى
 وَهُوَ وَاللَّهُ سِفْرٌ قَدْ أَنْزَلَ
 يَا أَيُّهَا اللَّاهِي عَنْهُ عَجَباً
 فَتَسَدَّبَسْرُ مِسْمَسْنُ أَنْسَتْ وَإِلْسَى
 فَهَلْ أَنْتَ حَظُّ كَفْنٍ وَتَرَابٍ
 وَهَلْ أَنْتَ نُورٌ أَفْسَى قَدْ بَدَا
 أَمْ أَتَاكَ الْعِلْمُ قِذْمًا فِي الْحَشَا
 فَلَوْلَاكَ مَا حُجِبَتْ عَمَّا فِي
 كُلِّ شَيْءٍ لَوْ سَابَزْتَ غَوْرَهُ
 مِنْ رَجِيْقِي مُلِئْتُ لَأَمِعَةً
 لِأَهْيئةَ عَمَّا فِيهِ مِنْ غُرُوسٍ
 لِمَنْ لَأَحْتَلُهُ فِي الْعِلْمِ شُمُوسٍ
 كَيْفَ يُغْنِي عَنِ الْقِيَامِ الْجُلُوسُ
 أَيْسَنَ تَسْمُشِي بِنَعْدِ مَوْتٍ وَرُمُوسٍ
 وَهَلْ أَنْتَ حَظُّ قَوْزٍ بِالْفِرْدَوْسِ
 بَيْنَ أَهْلِ الْحَقِّ حَقًّا كَالْعَرُوسِ
 وَتَسْنَيْتَ مَا أَتَيْتَ مِنْ دُرُوسِ
 الْكَائِنَاتِ مِنْ مَعَانٍ وَمَحْسُوسِ
 أَلْفَيْتَهُ فِيهِ مَعَانِ الْكُؤُوسِ
 كَأَنَّهَا الدُّرُ وَالنَّاسُ نُعُوسِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

الْعَلَاوِي يُتَكَلَّمُ لِمَنْ هُوَ يَنْدُهُ بِهِ
 الْحَاضِرِينَ سَلَّمَ رَدُّوا السَّلَامَ عَلَيْهِ
 الْعَلَاوِي يَا رَاوِي طَبِيبُ مُدَاوِي
 طَبِيبُهُ مَغْنَاوِي مَالَهُ تَشْبِيهِ
 الْعَلَاوِي ذُو الْمَقَامِ مِنْ حُمَاةِ الْإِسْلَامِ
 كَمْ سَقَى مِنْ هَمَامِ خَمْرَةَ التَّنْزِيهِ
 رَغْبَةً فِي الْوُضُوءِ صَحْبَتُهُ الْفُحُولُ
 نَالُوا مِنْهُ الْمَأْمُولُ فِيمَا يَدْعِيهِ
 الْعَلَاوِي ذُو الْكَاسِينِ إِمَامُ السَّالِكِينَ
 طَارَ فِي الْمَشْرِقِينَ صَيْبُهُ تَرْوِيهِ
 الْعَلَاوِي ذُو الْإِحْسَانِ وَمَقَامُ الْإِيْقَانِ
 بِالشُّهُودِ وَالْعَيَانِ مَنْ حَبُّهُ يُغْنِيهِ
 كَمْ كَفَى مِنْ فَقِيرٍ مِنْ عَنَاءِ التُّدْبِيرِ
 صَارَ مِثْلَ الْأَمِيرِ يَكْفِي مَنْ يَأْتِيهِ

الْعَلَاوِي ذُو الْمَدَدِ مِنْ دُعَاةِ السُّدَدِ
 حَتَّى لَقِيَ الرَّحْمَانَ وَاجِدٌ فِي الْعَدَدِ
 الْعَلَاوِي يَا لَيْسِبَ لَهُ سِرٌّ عَجِيبٌ
 تَأْتِي لَكَ الْعُلُومُ لَيْسَتْ لَكَ نَصِيبٌ
 الْعَلَاوِي ذُو الْحَضْرَةِ مِنَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ
 رَوْضَةُ السُّمَهْتِدِينَ تُغْنِي عَنِ الرَّسُومِ
 كَمْ لَهُ فِي الْوَرَى فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 وَالآنَ يَا لَيْسِبَ يُغْنِيكَ فِي نَظَرِهِ
 مَتَّبِعْ لِالْأَسْرَارِ قُدُوةَ الْعَارِفِينَ
 عَلِمَهُ الرَّحْمَانَ حُجَّةَ السَّوَاصِلِينَ
 يَا رَبُّ يَا رَبُّ مَا أَرَّ كُنُوبِي
 وَالْأَلِ الطَّاهِرِينَ تَرَكَّهَا تَرَى
 ثُمَّ أَهْلِ التُّضْدِيقِ غَابَ ذَاكَ الطُّبَيْبِ
 مِنْ أَهْلِ التُّنْثُوبِ وَلَيْسَ بِغَرِيبِ
 وَكُلُّ مَنْ يَخْرُوبِ مَظْهَرُ لِسَلَاتُورِ
 مِنَ أَهْلِ التُّنْثُوبِ رُؤُوفٍ بِسَالِابِرَارِ
 مِنْ أَهْلِ التُّنْثُوبِ بِأَنْرَارِ الْقُرْآنِ
 مِنْ أَهْلِ التُّنْثُوبِ تَاءَ عَسَنِ الْأَنْوَانِ
 مِنْ أَهْلِ التُّنْثُوبِ صَلَّى عَلَى النَّبِيِّ
 مِنْ أَهْلِ التُّنْثُوبِ شَفِيعِ الْعَرَبِيِّ
 مِنْ أَهْلِ التُّنْثُوبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
 مِنْ أَهْلِ التُّنْثُوبِ وَخَيْرِ الرَّاشِدِينَ
 مِنْ أَهْلِ التُّنْثُوبِ أَسَانِدِ الطَّرِيقِ
 مِنْ أَهْلِ التُّنْثُوبِ مِنْ رِجَالِ التُّحْقِيقِ

رَضَاكَ سَائِلِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ
 سَادَتِي الذَّاكِرِينَ ذَكَرَهُمْ تُبْقِيهِ
 فِي عِزِّ وَاحْتِرَامٍ فِيمَا بَيْنَ الْأَنَامِ
 مَا دَامَتِ الْأَيَّامُ لَا شَيْءَ يُؤْذِيهِ
 وَتَأْظِمُ الْأَبْيَاتُ كَثِيرُ السَّعَثَاتِ
 صُنْتُهُ مِنَ الْأَقَاتِ يَا رَبَّ تَقِيهِ
 عُدَّةُ عَسْبَدِكَ يُرَاعِي عَهْدَكَ
 دُخْرُهُ وَعَسْدَكَ يَرْجُوكَ تُحْمِيهِ

وله أيضاً رضي الله عنه:

طَبْتُ نَفْسًا بِالطَّرَبِ وَالغِنَى
 بَيْنَ عُودٍ وَالْحَانَ تُجَنِّي
 يَالَهَا مِنْ سَلْوَةٍ فِي حَضْرَتِي
 وَحَبِيبٍ مِنْ بَيْنِ أَجْبَتِي
 مَنْ رَأَيْتَنِي رَأَى فِي حُلَّتِي
 مَنْ لَا يَذْرِي مَا فِيهِ أَهْلُ الْقِنَى
 فِي شُكُوكِ وَظُلُومٍ وَضَنَى
 يَا أَيُّسَ فِي السُّورَى مِنْ رُوحِ السُّلَّةِ
 عَسَى يَوْمًا تُحْظَى بِالَّذِي تَهْوَاهُ
 ذَا خُلُقِي وَاتِّصَالِ بِمَوْلَاهُ
 ذَا سُؤُونَ وَفُتُونٍ فِي السَّمْعَى
 ذَا أَشْوَاقٍ وَبُرَاقٍ وَمُنَى
 يُعَلِّمُ الْخَلْقَ مِنْ حُبِّ الْحَبِيبِ
 لِلْمَعَالِي وَلِلْمَقَامِ الْغَرِيبِ
 مِنْ رَجِيحِ الْوَضْلِ يَا نِعْمَ النَّصِيبِ
 عَرَفُوا الْحَقَّ بِظِلِّ الْمُتَحَنَّى
 حَيْثُ لَا ظِلُّ وَقَدْ زَالَ الْعَنَى

وَحَلًّا سُكْرِي
 لِذَوِي الذُّكْرِ
 وَالْكَأْسُ مَالِي
 كَالْبَذْرِ الْعَالِي
 إِتْنَهُ الْوَالِي
 قَسْوَفِي نُكْرِي
 مُدَّةُ السُّمْرِ
 دَعُ غَسْنُكَ الْأَيْسَانِ
 مِنْ قَوْمِ الْكَيْسَانِ
 طَيْسِبُ الْأَنْفَسَانِ
 طَيْسِبُ يَسْبِي
 يَغْلُو وَيَسْرِي
 مَا بِهِ تَرْقِي
 عَسَا هَسَا تُسْقِي
 لِقَوْمِ سَبْقِي
 سَاعَةَ الظُّهْرِ
 وَزَالَ سَبْرِي

ضُورَ الأَثَمِ وَأَنْ
 مِنْ ثُورِ الرُّخْمَانِ
 فِي طَسِي الإِمْتِكَانِ
 لِأَيِّ حَسْبِ نَبْرِ
 شَدِيدِ العُشْرِ
 بِسُقْرِ الرُّقْرِ
 بِسُورِ مَجْرِبِ
 بِقَلْبِ مُسْنِبِ
 نُورِكَ نُورِي
 كُلهَا جَبْرِي
 بِنُورِ الأَثَمِ وَأَنْ
 فِي سِي كُسلِ الأَطْمِ وَأَنْ
 مِنْ بِرِ الأَبْرَارِ
 بِأَفْسِلِ الشُّكْرِ
 عَنْ كُسلِ مُثْرِ
 سَيِّدِ الأَبْرَارِ
 صَفْوَةِ الأَخْيَارِ
 عَسَنِ ذَوِي الأَبْرَارِ
 لِرُوحِ السُّرْرِ
 مِنْ عَسَنِ الأَمْرِ

عَجِيبٌ وَاللَّهِ لِمَنْ قَدْ يَرَى
 وَلَا يَذْرِي مَا يُبْدِيهَا فِي الْوَرَى
 وَلَوْلَا مَا قَتَيْتُ فِي السُّرَى
 أَوْ فِي جَهْلِ لَيْسَ فِيهِ مُقْتَنَى
 لِغُمُوضٍ وَعَسْمَاءٍ وَوَتَى
 قَوَا فُورَ مَنْ صَحَّ لَهُ الشُّعُورُ
 وَنَادَاهُ مِنْ أَعْلَى جَبَلِ الطُّورُ
 إِقْرَا اللُّوْحَ وَتَأْمَلِ السُّطُورُ
 تَرَى أَنْتَ وَلَا أَنْتَ وَالْحُسْنَى
 حُرُوفَ المَعْنَى مِنْ حُرُوفِ المَبْنَى
 أَيْنَ أَنْتَ مِنْ جَمَالِ قَدْ حَوَاكَ
 أَيْنَمَا كُنْتَ فَأَنْتَ بِمَوْلَاكَ
 وَلَوْلَا مَا كُنْتَ وَمَنْ وَالْأَكْ
 فَسُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى فِي الهَيْ
 سَادَةَ مِنْ قَضَلِهِمْ نِلْتُ الغِنَى
 صَلَّى يَا رَبُّ عَلَى غَوْثِ الْوَرَى
 وَالْأَلِ وَصَخْبِهِ ذَوِي السُّورَى
 مَا طَلَعَ البَلَدُ وَزَالَ السُّرَى
 صَلَاةً تُرْضِي الحَبِيبَ مَنْ عَنَى
 فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى

وله أيضاً رضي الله عنه:

مَحْبُوبِي مَنْ زَارُو لَا شَكَّ يَذْرِيهِ
 فِي قَلْبِي شَعَلَتْ نَارُو جَرَجِي مَنْ يُبْرِيهِ
 وَاجْتُودُو وَأَنْصَارُو قَامَتْ لِتَحْمِيهِ

حَيْرَنِي بِأَفْكَارُو مَنْ يَسْقُدُ يَخْصِيهِ
 وَأَسْجُرُو وَأَقْمَارُو كَلْسَهَا تُبْدِيهِ
 سَرَفَنِي بِأَسْرَارُو سَيْرَنِي نَحْكِيهِ
 وَأَعْمَرَنِي بِأَنْوَارُو مَنْ حَبُّو يَضْوِيهِ
 تَسْنَنِي بِأَطْوَارُو خَالِي مَنْ يَذْرِيهِ
 رَكْبَنِي فِي أَبْحَارُو رَائِي هَائِمٌ فِيهِ
 قَدْ رُنْتُ أَوْتَارُو نَادَى مُنَادِيهِ
 وَغَرَّدَ مَزْمَارُو تَاهُوا بَيْنَ أَيْدِيهِ
 شَرِبُوا مِنْ عَقَارُو نَالُوا مَا يَهْدِيهِ
 مِنْ قَضُو وَأَذْكَارُو فَازُوا بِهِدِيهِ
 هَدْبَنِي بِأَنْظَارُو عَلَّمَنِي تَرْضِيهِ
 كَلَّمَنِي بِأَشْفَارُو نَعْرَفَ مَا يَبْفِيهِ
 عَرَفَنِي بِمُقْدَارُو وَضَلِي مَنْ يَشْرِيهِ
 وَأَمَقَامُو وَأَوْكَارُو مَنْ جَاهَا تَطْوِيهِ
 كَفَانِي فِي أَشْهَارُو مَوْلَانَا يَغْلِيهِ
 لَأَقْوَامُو وَأَخْبَارُو صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وله أيضاً رضي الله عنه :

مَا أَلْخَبِيْبُ رَأَهُ أَجْفَانِي
 تَأَخَّجَ الْأَقْطَابُ سَيْدِي أَحْمَدُ يَا الْأَخْوَانَ
 مِنْ حُبُّو اسْكُنْ أَكْنَائِي
 ظَنَيْتُ فِيهِ مَوْلَائِي غَالِي الشُّانَ
 عَنَدُو غَزِيْرُ مَا يَنْسَانِي
 لِلَّهِ يَا إِمَامَ أَهْلِ اللَّئِةِ بَرْكَكَ مَنْ أَلْجَفَا يَا سَيْدِي
 إِذَا ذُنُبْتُ يَا غَوْثَ اللَّئِةِ أَنَا ضَعِيْفٌ خُذْ بِسَيْدِي
 أَجِيْبِي انشَوْفَكَ لِلَّهِ رَائِي غَرِيْبٌ بَاقِي وَخَدِي
 حُبِّكَ فِي الصَّغْرِ أَمْلِكُنِي

مَشْعُوف بِكَ قَلْبِي دَائِمٌ نَشْوَانُ
 بَيْنَ الْمَبَادِ بِكُمْ عَائِي
 نَارُ الْفِرَاقِ حَمَلْتُ مَرَّةً قَلْبِي أَكْوَاتِ كَمَ مَنْ كَيْسُهُ
 تَحْكِي عَلِيَّةَ وَلِيٍّ جَمْرَهُ مَنْ نَارَ حُبِّكُمْ أَقْوِيَّةُ
 رَائِي غَلِيلَ بَغِي نَظْرَهُ تَضْحَى جَوَازِحِي مَرْقِيَّةُ
 تَبْفِيكَ فِي الْمَنَامِ اجْنِينِي
 نَشْفِي غَلِيلَ قَلْبِي تَذْهَبُ الْأَخْزَانُ
 وَأَنْحَدُّكَ وَأَنْحَدُّنِي
 رَائِي بَغِيضْتُ نَفْطِي نَفْسَكَ مَاذَا نَقُولُ مَاذَا نَكْتَبُ
 كَالشَّمْسِ جِيثُ شَارِقِ نُورِكَ النَّاسُ كُلُّهَا تَسْتَعْرَبُ
 مَلُوكُ فِي السَّمَمَا تَزْدُكُ مِنْكَ خَائِفَةٌ تَشَادَبُ
 أَمْرٌ عَجِيبٌ شَيْ رَيْائِي
 وَرَاهُ خَالِقِي عَلَامُ الْبَيَانُ
 مِنْ عِلْمِ بَاطِنِ لَدْنِي
 رَبِّي اعْطَاكَ وَازْقَعِ ذِكْرَكَ جَعَلَكَ لِلقُلُوبِ مَدَاوِي
 اجْمِيعِ مَنْ ارْضَاكَ أَوْ نَضْرَكَ مِضْبَاخِ مَنْ الْكَوَاكِبِ ضَاوِي
 وَاللِّي بِلَاةِ رَبِّ بِسْفُضِكَ مَطْرُودِ مَنْ اثْبَاغِ السَّوَاوِي
 نَسْأَلُ رَبُّنَا يَحْفَظُنِي
 تَبْقَى مَنْ اتَّبَاعِكَ ذَوِي الْإِحْسَانِ
 حَتَّى تَمُوتَ نَدْخُلُ كُفْنِي
 أَلْسُنُهُ وَالْخُلَايِقُ تَشْهَدُ مَا فِيهِ مَا يُقُولُ الْقَائِلُ
 أَضْمِي مَنْ الذُّهَبِ سِيدِي أَحْمَدُ ابْهَى مَنْ السَّمْرِ الْكَامِلُ
 يَسْدُهُ كَالْمَخْجَرِ الْأَسْعَدُ النَّاسُ عِنْدَهَا تَدَاوِلُ
 أَرْطَبُ مَنْ الْخَرِيرِ السَّائِي
 وَإِذَا نَظَرْتُ وَجْهَهُ كَالشَّمْسِ ابْتِيَانُ
 لَخِيَّةٌ مَهْدَبُهُ تَعْجَبُنِي

عَالِي مَا قَدَرْتَ انْقَسَبُزُ قَوْلِي ضَمِيمٌ جَانِي وَاهِي
لَا شَكَّ السَّنِي بِفُتَّخِرُ يَوْمَ الْخَسَابِ بِهِ اِيْبَاهِي
عَلَاوِي غَزِيْرُ اَمْخِيْرُ فَرَقِ الاَقْطَابِ نَجْمُهُ زَاهِي

قَدَرُ عَظِيْمٌ وَاشْ اَنْثَنِي
اِذَا عَجَزْتَ نَمْدَحُ كَرَكِبَ قَتَانُ

اَجْمِيْعٌ مَنُ عَقْلُ يَغْدَرْنِي
اَلْعِلْمُ وَالنَّصَايِحُ شُغْلُهُ لِبِنَّاسٍ كَافَّةٍ بِاَلْجُمْلَةِ
مَا رَيْتَ فِي الْمَشَايِخِ مِثْلُهُ فِي الدِّيْنِ وَالْعَمَلِ وَالْخِضْلَةِ
هَذِهِ كُرَائِمُهُ مَثَلُهُ كَالشُّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالْقَبْلَةِ

وَالْيَوْمَ رَاخُ يَا سَايَلْنِي
وَاتْرِكْ مَنُ اتَّبَاعَهُ شِيُوخُ وَشُبَّانُ

فُرْسَانُ فِي الْجَهَادِ ثَعَابِي
يَا دَاوُودَ وَيَسْرُ رَاةَ سُلْطَانِكَ مَنُ عَادَتْهُ مَتَّوْجُ قَايِمُ
شَوْزُ لَا اِبْتَعَى يَرْجِعُ لَكَ رَوْحُ اِلٰهِنَا فِي نَعَايِمُ
رِيَاضُ فِي الْجَنَائِنِ تَمَلُّكَ قُصُوْرُ عَالِيَةِ يَا فَاهِمُ

اَقْضِ حَاجَتُهُ مَثَهْتِي
سُبْحَانَ خَالِقِي مَوْلَايَ سُبْحَانَ

مَالُهُ شَرِيْكَ مَا لَهُ نَائِي
فَرَعَتْ اَلْمَمَائِلُ بِمَثَلِكَ وِلَاتُ دَاوُدَ اَمْرُهُوْبَةِ
اُمُّ الْاَخْوَانِ تَبِيْكَ عِنْدَكَ كَثُرُوْهُمُومَهَا مَكْرُوْبَةِ
فِي كُلِّ يَوْمٍ تَسْتَظِرُّ قَبْرَكَ بِاَلْقَلْبِ حَاوِيَةِ مَغْلُوْبَةِ

اِذَا اِبْصَرْتَهَا تَخْرَتْنِي
اَلْعَقْلُ صَارَ مَائِجٌ وَاللُّوْنُ اَشْيَانُ

مَا ذَا يَزِيْدُ يَذْكُرُ لَسْنِي
لَوْ صُبَّتْ نَمْدَحُكَ وَانْعَاوَدُ فِي كُلِّ يَوْمٍ زَايِدُ رَغْبَةِ
بِاَنْشَادِ رَاشِقَةِ وَاَقْصَايِدُ تَقْدِيْرُ لِبِفَضْلِ وَالنُّسْبَةِ

هَكَذَا بَغِيثَ رَبِّ شَاهِدْ وَازْغَبَيْتَ فَوْقَ هَذَا الرُّثْبَةَ
سَعْدِي اغْنَمْتِ بِكَ اَزْمَانِي
مَنْ حِينَ مَا عَرَفْتِكَ ذَهَبْتَ الْأَغْبَانَ
فِي الْمَوْتِ وَالْحَيَاةِ امْهَيْتِي
أَنَا الْخَيَالَ وَأَنْتَ شَمْسِي مَوْجُودٌ بِكَ مَا نَسِي جَا حِدْ
إِذَا تَغَيَّبْتَ غَابَتْ نَفْسِي بَعْدَ الْحَيَاةِ نَبْقِي جَا مِدْ
عَارِي عَلَيْكَ يَخْطُمُ عَرْسِي وَأَنْتَ اِرْوَاهِ بِكَ تَصَاعِدْ
لِسُلَّةِ رُوفِ لِسِي وَارْضَانِي
رَانِي عَلَيْكَ رَاشِقُ مَسِ الْبُثْيَانِ
طُولُ الزَّمَانِ بِكَ مَوْتِي
رَبُّ الْغَبَاذِ عُدَّهُ عِبْدَكَ مَنَسُوبٌ لِكَ وَأَنْتَ الْعَالِمُ
رَبِّي اؤْقِفْ نِي بِبَابِكَ وَأَنَا ضَمِيرٌ مَا نِي نَا جِمُ
فَاَجْعَلْ قَوْتِي مِنْ فَضْلِكَ أَنَا ائْتَسُّومُ وَأَنْتَ الْقَائِمُ
وَازْفَعْ زَانِيَتِي وَاحْفَظْ نِي
مِنْ كَيْدِ كُلِّ وَاحِدٍ طَبَعَهُ شَيْطَانُ
فَنَّهُ بَعِيدٌ مَا شِي فَنِّي
صَلِّ يَا نُصْرِي وَمُجِدِّدُ عَلَي النَّبِيِّ شَفِيحِ الْأُمَّةِ
خَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ طَهْ الْأَمْجِدُ شَامِخِ الْقُدْرِ وَالسَّهْمَةِ
يَا سَفْدَ مَنْ غَشِقُ مُعَمِّدُ يَغْتَمُّ مَنْ الْأَسْرَارِ غَيْمَةِ
فَايَزْ مَنْ اسْمَعِ وَأَتَبَغْنِي
وَأَبْدَا عَلَي النَّبِيِّ بِصَلَاةِ الرَّحْمَانِ
فِي كُلِّ يَوْمٍ زَايِدُ يَبْنِي

وله أيضاً رضي الله عنه :

سَيِّدِي اِحْمَدْ يَا مَا اخْلَاهُ
غَوْتُ اللَّهَ يَا الْأَخْبَابِ طُبُّ قَلْبِي سَيِّدِي الْعَلَاوِي
يَا مَا اسْعَدْنَا بِلِقَاةِ

سَيِّدِي مَنْ أَهْلَ التُّوْبَاتِ جَاذِبِهِ الْقَيُّومِ الدَّائِمِ
 اغْتَمَمْتَ امْسَعَاةَ اؤْقَسَاتِ حَقَّهَا تَشْطُرُ فِي الزَّمَايِمِ
 خُصُوصاً سَيَّاحَاتِ طَافَحَهُ بِالْفَتْخِ الْمُثْلَاطِمِ
 حَبُّهُ رَبِّ وَاعْطَاةُ

نُورِ شَارِقِ بِمِضْبَاحِ كَالْقَمَرِ فِي اسْمَاءِ الضَّارِي

عَالِي فَايِقِ بِنَبْهَاءِ

سَيِّدِي مَنْ أَهْلَ التُّذْكِيْرِ كَانَ قَايِمَ مَسَا مِسْئَلِهِ وَالِي
 إِمَامِ اغْظِيْمِ اَكْبِيْرِ فِي الْمَسْعَالِي قَدْرُهُ مَثْوَالِي
 رَيْسِ مَنْ أَهْلَ التُّذْبِيْرِ قَاذِ قَضْلِهِ بَيْنَ الْمَوَالِي
 قَاوِي لَأَمَنْ يَسْتَسْوَاهُ

كَانَ اطْيِبِ الْفُلُوبِ فِي الْخَلَائِقِ سِرُّهُ مَعْنَاوِي

شَافِي طُسْبُ وَاذْوَاهُ

سَيِّدِي مَنْ أَهْلَ الْخَلْوَةِ اخْكِيمِ عَارِفِ بِاللُّهُ قَايِرِ
 وَاصِلِ مَوْلَى سَطْوَةِ عِنْدَ مَوْلَاهُ نَجْصَاهُ جَايِرِ
 وَالِي مَنْ أَهْلِ الْخَطْوَةِ اقْرِبِ حَاضِرَ مَا هُوَ شِي عَاجِرِ
 عَلِيَّةِ رِضْوَانِ اللُّهُ

عَرَّفَنِي بِالْمَعْنَى اضْحِيَتْ شَاعِرُ مَنْ اتَّبَاعَهُ سَارِي

سَايِرُ عَلِي مَبْدَاهُ

مَجْدِكَ بَايِنَ مَغْلُومِ بِالْكُرَايِمِ وَالسُّرِ الظَّاهِرِ
 مِثْلُ الْبَدْرِ الْمَشْمُومِ فِي اِبْرُوجِهِ سَارِي مَثْوَاتِرِ
 سُبْحَانَ الْحَيِّ الْقَيُّومِ مَنْ اغْطَاةَ السُّرِّ السِّبَاهِرِ
 عَزُّهُ رَبِّ مَوْلَاهُ

خَدْمُوهُ أَهْلَ النِّيَّةِ الرَّاعِيْنَ فِي الْمَقَامِ الْاُخْرَاوِي

لِلُّهُ وَفِي السُّلَّةِ

أَنَا عَيْبُكَ مَمْلُوكِ مَنْ اغْيَبِكَ مَغْشُوقِ امْحَرَزِ
 صَافِي مَا فِيهِ اشْكُوكِ فِي امْدِيحِكَ يَنْسَجُ وَيَنْعَبِرِ

سَأَقِي مَنْ أَهْلِ السُّلُوكِ فِي امْقَامِكَ يَذْكُرُ وَيَعْمُرُ
 مُفْتَمِّدٌ عَلَى اللُّه
 مَنْ يَنْكُرُ مَا قُلْنَا ذَاكَ سَأَقِي مَطْرُودٌ أَهْوَاوِي
 ضَمِيْعٌ رَبِّ وَأَنْسَاء
 سَأَيِّقُ نَوْصِلُ مَبْنَاءً أَنْشُرُفُ الْحَجْرَهُ وَالْأَسْمَاءُ
 وَأَنْشُرُفُ مَنْ خِذَاءُ سَفْذُهُمْ بِحُسْنِ الْجَوَازِ
 سَأَادَاتِي أَهْلَ اللُّه كُتْلُهُمْ أَتَقِيًّا أَخْيَازِ
 مِئْتَةٌ مِنَ اللُّه
 قَاذُوا حَقًّا تَحْقِيقُ بِالْغَنَائِمِ وَالْكَاسِ الرَّاَوِي
 بِمُقْتَضَى رِضَاءِ
 يَا رَبِّ وَقَسْفِي أَنْفُوزِ بِالرُّضَا مِثْلَ اللَّي قَاذُوا
 وَأَهْدِي وَأَحْفَظْنِي أَنْجُوزِ بِالْهَمَّةِ مِثْلَ اللَّي جَاذُوا
 وَأَحْمِنِي وَأَبْعَثْنِي أَنْحُوزِ مِنْ قُضْلِكَ مِثْلَ اللَّي حَاذُوا
 عُدَّهُ عَيْبُكَ مَسْنُ أَهْوَاءِ
 يَهْوَى دُعَا مَقْبُولٍ لِمَعْوَقٍ يَهْدِي وَيَدَاوِي
 كُلُّ وَاحِدٌ مِنْ بَلْوَاءِ
 نَحْتَمُ نَظْمِي بِالصَّلَاةِ كَالْقُرْآنِ وَالطَّيِّبِ الْقَائِي
 عَلَى مَظْهَرِ السُّدَاتِ سَيِّدْنَا مُسْحَمُذِ الصُّادِقِ
 صَاحِبِ الْمَغْفِرَاتِ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ يَا وَائِي
 عَلَيْنِ صَلَاةَ اللُّه
 وَعَلَى أَهْلِهِ الْأَبْرَارِ وَالصَّحَابَةِ الْجُنُودِ الْمُشْحَاوِي
 أَوْلِيكَ جِزْبُ اللُّه

وله أيضاً رضي الله عنه:

أَغْلَاشُ شَوْزِ سَيِّدِي وَارْتَاخِ نُوزِ الْأَمَاحِ أَغْلَاشُ خَلِي بَضْرِي طَمَاحِ
 مَا اضْعَا لِي
 أَغْلَاشُ يَجْفَانِي رُوحِ الرَّاحِ زَهْوِ الْأَقْرَاحِ طَبِّ قَلْبِي عَزُّ الصُّلَاحِ
 وَالْأَبْدَالِي

ضَاقَ صَدْرِي مِنْ غَيْرِ امْرَاحٍ	صِرْتُ نَوَاحٍ	رُوفَ لِي يَا سَيِّدِي وَازْوَاحٍ
هَاجَ بَحْرِي كَثُرَتْ الْأَرْوَاحُ	مَوْجَ نَطَاحٍ	مَرْكَبِي مَشْخَلْخَلِ الْأَوَاحِ
عَارِي عَلَيْكَ نَبْقَى مُلْتَاحٍ	سَهْمِ الْأَقْرَاحِ	كَالْمُهْدَفِ مَثْرَشِقِ بِازْمَاحِ
يَا الْعَلَاوِي مَسْكَكَ فَاخٍ	طُبِّ الْأَجْرَاحِ	غَثِيي: يَا سَيِّدِي نَزْوَاحِ
	مِنْ اغْلَالِي	

موال

رَانِي مَهْمُومٌ يَا الْعَلَاوِي سَيِّدِ الْقَوْمِ	قَلْبِي مَكْلُومٌ حَارَ عَقْلِي فِي اغْلَاجِي
جَسَدِي مَخْمُومٌ وَالْعَقْلُ مَايَجُ مَقْسُومٌ	وَاعْيِيثُ انْعُومٌ مَا انْفَعُ عُوْمِي فِي امْوَاجِي
غِثُ الْمَظْلُومِ مَا ابْقَى لِي جَهْدُ الْيَوْمِ	رَانِي مَقْمُومٌ فِي اِغْقَالِي كَالْوَاجِي
بُجَاهِ الْمَغْضُومِ لَا تَخْلِينِي مَضِيُومٌ	حَالِي مَخْطُومٌ اِتْخَبِلْ غَزْلِي وَانْسَاجِي
جَاهُكَ مَعْلُومٌ نَضْرَكَ الْحَيُّ الْقَيُومِ	نُورُكَ مَثْمُومٌ بِهِ تَذْهَبُ اذْيَاجِي

مطلع

يَا طَيِّبَ الرُّوحِ وَالْأَشْبَاحِ	يَا النَّصَّاحِ	اِنَّكَ اذْلِيلِي وَانْتَ الْبِفَتْاحِ
كَمْ زَايِرٌ بَاكِي الْأَلْمَاحِ	جَاكَ نَوَاحِ	نَالُ قَضْدِهِ ذَهَبَتْ الْأَتْرَاحِ
فَاذْ بُسْتَانَهُ بِالْأَلْقَاحِ	قَلِّ نَوَاحِ	وَالنَّوَاذِ مَوَالِي طَفَّاحِ
بَانَ فَضْلُكَ مِثْلَ الْمِضْبَاحِ	نُورٌ وَضَّاحِ	شَمْسٌ شَرَقَتْ عَلَى الْأَبْطَاحِ
كُرَايِمَكَ مَعْلُومَةَ صِحَاحِ	عَثْدُ الْأَقْحَاحِ	كَالْقَمَرِ مَضُويِ الْأَسْطَاحِ
	نُورِ جَالِي	

يَا الْعَلَاوِي مَسْكُوكَ فَاخِ طَبَّ الْأَجْرَاحِ غِثْنِي يَا سَيِّدِي نُرْتَاخِ
مِنْ اغْلَالِي

موال

يَا نُورَ الدُّجَاخِ مَنْ أَفْرَاقَكَ عَمَلِي مَاجِ دَمِي تَجَاخِ طَابَ جَفْنِي مَنْ انْوَاخِ
مَا لَكَ تَغْنَجِ يَا الْعَلَاوِي زَيْنُ التَّجَاخِ قَلْبِي مُحْتَاخِ وَأَنْتَ اطْبِيبُهُ وَارْيَاخِ
جُودَكَ مِعْرَاجِ بِهِ تَتَبَاهِي الْأَنْتَاجِ كَوْتُكَ وَهَاجِ فَالَسَمَا زَاهِي مِضْبَاخِ
لَسْنِي نَسَاخِ بِالقَصَايِدِ كَالدِّيَبَاخِ مَذْحِكِ غَلَاخِ لِأَجْوَازِي إِذَا جَاخُوا
لَوْ صَبَتْ امشَاخِ تَامَهُ مِنْ العَفْصَةِ وَالزَّجَاخِ تَدْفُقُ بِامْوَاخِ نَفْنِيهَا فِي امْدَاخِ

مطلع

لَوْ اجْبَزَتْ يَا عَوْثُ الْمِلاخِ نُورِ الْأَصْبَاخِ نَمَذْحِكِ بِامْتُونِ وَشْرَاخِ
مَنْ ائْمَكُنْ مِنْ حُبِّكَ بَاخِ عَلَى التَّوَالِي
مَنْ اغْرَامَكَ رَانِي مَدَاخِ صَاذِ مِضْبَاخِ فَالْخَلَايِقُ دَائِرُ وِشَاخِ
بِهِ عَالِي قُلْتَ الاقْصَاخِ كَالشُّهْدِ مَطْوُوقِ بَاغْبَاخِ
خَرَجَ عَالِي حَمَلُ قُصَاخِ وَالزُّمَانُ ائْكُذْرُ وَاقْبَاخِ
عَلَى امثَالِي مَا اقْتَدَرْتَ انْعَالِجِ الاكْدَاخِ
وَيْسَتْ يَسْمَخِ لِي بِاسْلَاخِ فَوْقِ شِلْوَاخِ كَالنَّسْرِ يَرْفَرَفُ بَاغْنَاخِ
فِي الْمَشَالِي يَا الْعَلَاوِي مَسْكُوكَ فَاخِ طَبَّ الْأَجْرَاحِ غِثْنِي يَا سَيِّدِي نُرْتَاخِ
مِنْ اغْلَالِي

موال

يَا عَوْثُ اللُّهُ نُورُ وَجْهِكَ مَا نَسَاهَ قَلْبِي يَهْوَاهُ بِهِ عَانِي مَثَانِسِ
كَالشَّمْسِ ابْهَاهُ فِي السَّمَا شَارِقُ بَاضِيَاهُ عَظِيمِ الْجَاهُ فِي الْخَلَايِقِ مَثْقَدُسِ
نَضْرُهُ مَوْلَاهُ كَمَنْ جَانِي نَجَاهُ قَبْلَهُ وَارْضَاهُ بَعْدَ مَا كَانَ امْدَانِسِ

مَا اخْلَى مَلَقَاهُ كَمَا الشُّهُدُ فَايْتُ مَعْنَاهُ طُبُّهُ وَادْوَاهُ غَلَى الْحَقِيقَةَ مَنَاسِنُ
اللَّهُ اغْطَاهُ تَوَجُّهُ مَوْلَايَ عِلَاةُ حَبِيْبُهُ وَاهْدَاهُ مَا رَزَيْتُ مِثْلُهُ مَشْرِئُوسُ

مطلع

مَنْ جَفَلَكَ قَالَهُ مِفْتَاحُ حَازُ الْأَرْبَاحِ مَنْ نَكَّرَكَ شَاقِي مَكْسَاحُ
مَاتَ خَالِي خَمْرُ مُبَاحِ مَنْ السُّبِّي مَأْدُونٌ بِنَضْرَاحِ
صَاحِبُ الْخَاتَمِ وَالتُّدْوَاخِ اشْفِيْعُ مَنْ وَالسَّمْوَالِي
انصَلِي عَلَيْهِ بِشَوْقٍ وَالحَاخِ طَاحُ بِالدُّنُوبِ ثَلَطُخُ وَاسْفَاحِ
عَاشَ تَالِي غَيْرُ مَجْمَاحِ اغلَى اَعْدَادُ الْمَطْرُ السُّحَاخِ
غَلَى أَهْلُهُ وَاضْحَابُهُ السُّوَاخِ اَكْتُوْرُ الْاَقْلَاحِ مَنْ اغْطَاوُ الْمَالُ وَالْاَرْوَاحِ
يَا الْعَلَاوِي مَسْكُوكُ فَاخِ طُبُّ الْاَجْرَاحِ غِثْنِي يَا سَيِّدِي نَزْءَاخِ
مِنْ اغْلَالِي مِنْ اغْلَالِي

وله أيضاً رضي الله عنه:

كَمْ لِي فِي الَّذِي يَهْوَانِي مِنْ آيَاتِ بَيِّنَاتِ
يُذِرْكُهَا مَنْ يَرَانِي نُورُهَا غَلَى الْأَكْوَانِ
فَانْهَضْ لِحَوْضِ التَّدَانِي مِنْ وَرَاءِ الْكَائِنَاتِ
تَجَلَّى نُورُ الْفُرْقَانِ يَغْرِفُ رُوحَ الْمَعَانِي
فَعَلَّمَ بِالْبَيِّنَاتِ حَوْضِ الْقُرْبِ بِالصُّفَاتِ
قُلُوباً بِالْحَقِيقَاتِ حَتَّى تَغْنَى بِالْأَيْقَانِ
وَبِالذَّاتِ فِي الذَّوَاتِ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ

فَكَانُوا أَهْلَ عِرْقَانِ بِأَنْوَاعِ الْحَاجِيَّاتِ
هَذَا قَوْلِي لِلْوَلَهَانِ وَكَذَا لِلْوَالِهَاتِ
صِرْتُ مِنْ حُسْنِ الْبَيَانِ مِعْرَاجاً لِلْعَلِيَّاتِ
يَرْقَاهُ ذُو الْأَيْقَانِ مَنْ فَازُوا بِالرِّبْطَاتِ

وله أيضاً رضي الله عنه :

يَا فَرَجِي بِقُدُومِ الْمِيْلَاحِ
سَادَةٌ مِنْ نُورِهِمْ قَدْ أَضْوَأَتْ
عَامِلُ الْحُبِّ دَعَائِي نَعْتَمِيْمِ
يَا أَهْمِيْلَ الْوَدِّ أَهْلًا قَاقِبِلُوا
هَسِدِهِ الْكَأْسُ تَدُوْرُ جَهْرَةَ
كَمْ تَطُوفُ بِالْمَوَالِي عَذْرَةَ
تَرَانِي كُلَّمَا لَاحَتْ فِي الْجَوِي
لَيْتَ شِعْرِي لَوْ رَأَاهَا مُسْبِعِدُ
خَمْرُنَا خَمْرٌ حَلَالٌ يَا قَتِي
لَا يَذُوْقُهُ إِلَّا مَنْ قَدْ قَتِي
حَتَّى لَا يَرَى حَيْثُمَا بَصُرَ
كُلُّ شَيْءٍ فِي الْوَرَى مِنْ حُسْنِيهَا
هِيَ عَيْنُ الْكُلِّ وَالْكُلُّ لَهَا
الْحَمْدُ لِلَّهِ قَدْ نِلْتُ الْمُنَى
يَا سَائِرًا فِي الْهَوَى مُبْتَغِيًا
سِيْلَاحُ السَّقُومِ عَسْفَافٌ وَرِضَا
وَصَلَاةُ اللَّهِّ تَنْمُو أَبْدًا
وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَسَادَاتِ الْهُدَى

وله أيضاً رضي الله عنه :

جَلَسْتُ مَعَ نَفْسِي لَعَلِّي أَرَاهَا
وَكُنْتُ كَأَنِّي أَحَاوِلُ عِبَّأً
فَكَانَتْ وَمَا كُنْتُ وَعَزُّ لِقَاهَا
إِذَا أَنَا أَرَدْتُ إِذْرَاكَ مَعْنَاهَا

سَأَلْتُ عَنْهَا عَقْلِي وَقَلْبِي وَمُهْجَتِي
تَجَلَّتْ ثُمَّ جَالَتْ وَغَابَتْ فِي غَيْبِهَا
لَطِيفَةٌ لَوْ أَنَّ اللَّطَائِفَ كُلَّهَا
هِيَ السَّمْعُ إِذْ شِئْتَ وَالْبَصَرُ الَّذِي
وَهِيَ الْقُدْرَةُ الَّتِي بِسَوْفِي إِزَادَةٌ
وَهِيَ الْعِلْمُ وَالْكَلَامُ فِي الْفُرَادِ الَّذِي
فَهَا هِيَ صِفَاتُ الْمَعَانِي تُجِيبُكَ
لَقَدْ تَمَّ مَا تَمَّ مِنْ سِرِّ حَقِيقَةٍ
فَلَوْ رُزِقْتَ عَفْوَاً بِأَقْلٍ يَفْضُضَةٌ
أَيْنَ أَنْتَ لَوْ كُنْتَ فَقُلْ لِي بِرَبِّكَ
تَأْمَلْ رَعَاكَ اللَّهُ إِنَّكَ وَاجِدٌ
فَأَنْتَ هِيَ هِيَ وَهِيَ أَنْتَ أَنْتَ

وله أيضاً رضي الله عنه :

يَا سَائِلاً عَنْ حَقِّ الْحَقِيقَةِ فِي الْهَوَى
أَنْتَ الْعَرْشُ وَالْمَرْشُ وَأَنْتَ كُرْسِيُّهُ
تَأْمَلْ رَعَاكَ اللَّهُ فِي آيَةِ آيِنَمَا

وله أيضاً رضي الله عنه :

بِهَدْيِكَ فَلْتَهْدِ الْهُدَاةَ وَتَقْتَدِ
أَذِنْتَ بَيْنَ الْوَرَى بِخَيْرِ طَرِيقَةٍ
وَسَارَ بِذِكْرِهَا الرُّكْبَانُ فَانْتَشَرَتْ
وَخَيْثُمَا ازْتَحَلَّتْ فَالْتَضَّرُّ حَلِيفُهَا
أَتَيْتَ بِأَخْلَاقٍ تَسُوقُ إِلَى الْعَلَا
فَكَمْ بِهَا أَحْيَيْتَ مِنَ النَّاسِ مَيِّتاً
فَصَارَ بَيْنَ الْوَرَى يَسِيرٌ وَتَوْرَهُ
لَأَنْتَ إِمَامُ الْعَضْرِ حَقّاً وَلَا مِرَا
أَتَاكَ إِلَهُ الْعَرْشِ فَضْلاً وَحِكْمَةً

فَقَالُوا لَقَدْ كُنَّا فِي الْأَضَلِّ إِيَّاهَا
فَحَارَتْ أَهْلُ الْوَضَلِ فِي كُنْهِ بَهَاهَا
تَنَادَتْ لَمَّا كَانَتْ فِي الْحَقِّ سِوَاهَا
تَجَلَّى فِي نَفْسِكَ لِتَذْرِي عَمَاهَا
تَهَيَّمُ بِفِعْلِهَا فِي كُلِّ مَرْمَاهَا
يَعِيشُ بِحَيَاةٍ فِي ظِلِّ جَمَاهَا
فَسَهْلٌ أَنْتَ مُذْرِكٌ بِالدُّوْقِ مُنَاهَا
قَدْ قَامَتْ بِكَ قِدْماً وَأَنْتَ تَنْسَاهَا
لَكُنْتَ وَمَا كَانَتْ وَأَنْتَ تَرَاهَا
وَأَيْنَ هِيَ بِمَنْكَ فِي نَفْسِ مَاوَاهَا
وَمَا تَمَّ غَيْرُكَ إِنْ صَحَّ هَوَاهَا
وَمَا سِوَاكَ يَبْدُرُ فِي ظِلِّ سَنَاهَا

فَالْحَقُّ مِنْكَ فِيكَ عَلَيْكَ قَدِ اسْتَوَى
وَلَيْسَ يَسْغُهُ سِوَاكَ إِذَا انْطَوَى
تَوَلَّوْا فَهَلْ تَرَى سِوَاهُ بِكَ اخْتَوَى

لَأَنَّكَ إِمَامٌ فِي الْبِرِّ وَالسُّؤْدِ
فَكُنْتَ بِهَا قَرْداً بِاللَّهِ الْمُؤَيِّدِ
فِي أَسْتَى الْعَوَاصِمِ وَفِي كُلِّ قَدْفِ
وَخَيْثُمَا حَلَّتْ كَانَتْ خَيْرَ مَشْهَدِ
أَتَيْتَ بِأَسْرَارٍ مِنْ أَعْدَبِ مَوْرِدِ
وَأَيْقَظْتَهُ بِهَا مِنْ أَعْمَقِ مَرْقِدِ
بَيْنَ يَدَيْهِ يَغْلُو عَلَى كُلِّ فَرْقِدِ
وَأَنْتَ الْعَمَلَاوِيُّ الْوَارِثُ الْمُحَمَّدي
وَأَوْزَتِكَ عِزًّا فِي الدُّهْرِ الْمُجَدِّدِ

فَأَنْتَ عَيْنُ الْهُدَى وَالْمَجْدِ الْمُؤَيَّدِ
 قَالِبِخَرٍ لَا يُسْبِرُ بِأَلَةٍ بِمَوْرِدِ
 فَلَمْ يُذْرِكُوا شَأْوَ الْعَظِيمِ الْمُسَدِّدِ
 حَكِيمٍ وَلَا تُخَرَّ وَجِيدٍ فِي الْعَدَدِ
 كَسْمَسٍ لِكِنِّهَا لَا تُرَى لِلْأَزْمَدِ
 بِأَوْضَحِ حُجَّةٍ إِلَى كُلِّ مُهْتَدٍ
 يَمِزُّ نَقْلِيْرَهُ فِي أَسْمَى مُجَلِّدِ
 مِمَّا فِيهَا قَدْ بَدَا مِنْ فَيْضِ مُمَدِّدِ
 فَكُنْتُ بِهِ خِلاَءِ بِهْتَدِيهِ مُقْتَدِ
 لِيَأْخُذَ بِيَدِي عِنْدَ كُلِّ مَوْرِدِ
 مَا لَأَحْتِ كَوَاكِبُ عَلَى كُلِّ مَضْعَدِ
 إِلَى طَلْعَةِ النَّبِيِّ الْهَادِي مُحَمَّدِ

تَمَّتْ فَضَائِلُكَ عَلَى كُلِّ قَاضِلِ
 لَيْثُنْ عَجَزَتْ نَفْسِي عَنْ تَعْدَادِ فَضْلِكَ
 قَالِ النَّاسُ وَإِنْ شَادُوا بِبَعْضِ الْمَائِرِ
 نَسِيبُ وَلَا مِرَا حَسِيبُ بَيْنَ الْوَرَى
 «مَوَادُّكَ» تَشْهَدُ بِأَنَّكَ عَوْنُنَا
 أَتَيْتَ بِهَا هَدِيًّا كَرِيمًا مُؤَيَّدًا
 رِيَاضُ مِنَ الْعِلْمِ الْمُفِيدِ الْمُنَوَّرِ
 وَلَا شَاهِدَ أَقْوَى عَلَى حُسْنِ تَشْرِهَا
 لَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّي عَلَى مَا أَوْلَيْتَنَا
 وَلِي رَجَاءُ يَثْمُو فِي فَضْلِ جَنَابِهِ
 وَفِي الْخِتَامِ تَبْدِي الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ
 وَآلِهِ وَالْأَصْحَابِ مَا حَسُنَ ذَاكِرُ

فهرس المحتويات

٢ تقديم
٥ ترجمة المؤلف الشيخ محمد البوزيدي
٩ فصل
١٠ عدم زيارة الشيخ إلا بهدية
١١ عدم الإكثار من الجلوس مع الشيخ
١١ عدم الإكثار من الضحك مع الشيخ
١١ عدم الإكثار من الكلام بحضرة الشيخ
١٢ عدم الجلوس عن يمين الشيخ أو عن يساره
١٣ عدم إكثار النظر للشيخ
١٣ عدم تقرير المسائل العلمية في حضرة الشيخ
١٣ عدم الجلوس كجلسة العوام أمام الشيخ
١٤ عدم المشي مع الشيخ مساوياً له
١٥ عدم التقدم بشيخه للصلاة
١٥ عدم الجلوس بموضع الشيخ
١٦ عدم الأكل مع الشيخ
١٧ عدم النوم مع الشيخ
١٨ عدم مناداة الشيخ
١٨ عدم الجلوس أمام باب منزل الشيخ
١٩ عدم الدخول إلى منزل الشيخ بغير إذنه
١٩ عدم الأخذ من متاع الدنيا
٢٠ عدم تقريب عياله من عيال شيخه إلا للتبرك بهم

٢٢ عدم لبس فضلة الشيخ
٢٢ عدم لبس الجديد بدون إذن الشيخ
٢٣ عدم شكوى حوائجه للشيخ
٢٤ عدم الإسراع في الرد على مشورة الشيخ
٢٥ عدم الاستبراء بمكان عام
٢٦ الحب والبغض بحب الشيخ وبغضه
٢٧ عدم إظهار العلم أمام الشيخ
٢٩ عدم الالتفات إلى غير شيخه
٢٩ عدم مطالبة الشيخ بالكرامات
٣٠ عدم الشروع في أي حال إلا بإذن الشيخ
٣١ عدم ظن السوء بالشيخ نحوه
٣١ عدم كتمان محبة الله ورسوله وشيخه وإخوانه
٣٦ عدم نقل كلام الخواص للعوام وبالعكس
٣٧ فصل
٣٧ عدم التهاون بريضة النفس
٣٩ عدم الجلوس بمواضع التهلكة
٤٢ عدم تزكية النفس
٤٣ عدم التصدر للخلق قبل الإذن
٥١ عدم طلب التقدم على الإخوان
٥٣ عدم نزع التجريد
٦٠ فصل
٦٤ فصل
٧٣ فصل
٧٦ ترك موضع الشيخ في الحلقة فارغاً
٧٧ بسط سجادة الشيخ في غيبته
٧٨ ترك موضع الشيخ خالياً ولو في غير زاويته

٨٠ فصل
٨٢ فصل
٨٢ أخذ العلم عن الكبير والصغير
٨٥ ملاقة أهل المحبة
٨٧ حسن استقبال زائري الشيخ ممن لا نعرف
٨٨ ترك من يريد الأخذ عن الشيخ للشيخ
٩٠ فصل
٩٠ ستر الحقائق وعدم التحدث بها مع غير أهلها
٩٥ فصل في أدب السائر في سيره إلى حضرة ربه
 فصل في أدب الفقير الصادق الذي تعلق به بعض الإخوان بعد إذن الشيخ أن
٩٧ يذكر
١٠٠ عدم الدخول على الشيخ في ثلاث مواضع
١٠٢ فصل
١٠٤ عدم الزواج قبل الرسوخ والتمكين
١٠٨ عدم الاستعلاء على الشيخ
١٠٩ عدم التنخم في حضرة الشيخ
١١١ عدم التكبر على أحد من إخوانه
١١٢ عدم الجلوس بين يدي الشيخ على غير طهارة
١١٧ عدم إشراك رأيه مع رأي الشيخ
١١٧ عدم الإذن لأحد في حضرة الشيخ
١١٨ عدم إيصال الكلام القبيح للشيخ
١٢٠ عدم مطالبة شيخه بنقله من حال إلى حال
١٢١ الاكتفاء بعلم الله فيما ينفق
١٢٤ عدم اعتماد المرید على شيء دون فضل الله ورحمته
١٢٦ كيفية إنفاق المرید للرزق
١٢٧ لزوم المرید لبابين من أبواب اليقين

١٢٩	عدم خلط التجريد بالأسباب
١٣٣	عدم التعرض لملاقة الجبابة
١٣٨	عدم مجاورة الشيخ إلا للخدمة
١٤٠	عدم قطع المرید زیارة المرید إخوانه فی ربه
١٤٤	لا يشتري المرید من شیخه ولا یببع له
١٤٩	عدم تزوج مطلقه الشيخ أو أرملته
١٥٢	الفقیر ابن وقته
١٥٥	دیوان محمد البوزیدی
		دیوان آیات المحبین فی مقامات العارفين للعارف بالله تعالى الشيخ عدة بن
١٧٧	تونس المستغانمي
٢١٩	فهرس المحتويات

**AL-ʿĀDĀB AL-MARḌIYAH
LI-SĀLIK ṬARĪQ AL-ŞŪFIYAH
(The mannerliness of Sufis)**

by

Sīdi Muḥammad Ben Aḥmad Al-Būzaydi

Followed by

**DĪWĀN AL-ʿĀRIF BIL-LĀH TAʿĀLĀ
SĪDI MUḤAMMAD AL-BŪZAYDI AL-MUSTAĠĀNMI**

(Sidi Muhammad Al-Buzaydi's
poetical works)

Followed by

**DĪWĀN ĀYĀT AL-MUḤIBBĪN
FĪ MAQĀMĀT AL-ʿĀRIFĪN**

(ʿIdah Ben Tunis's
poetical works)

All Edited by

Dr. ʿĀṣim Ibrāhīm Al-kayāli

**DAR AL-KOTOB AL-ILMIYAH
Beirut-Lebanon**